

சைவசமய வுண்மை விளக்கம்—ஒரு நத்துவ வாராய்ச்சிநூல்

சிவப்பிரகாசம்

என்னுள்

சைவசித்தாந்த ஆராய்ச்சி

இத

சோழ. கந்த. சச்சிதாநந்தனார்

இயற்றியது

சங்கீத ஸ்வர ப்ரஸ்தார சாகர நூலாசிரியரும்

இசைவல்லுநருமாய

குழல் வித்வான் மா. ரா. நாதமுனி

விரூப்பத்தின்படி

குழல் வித்வான் மா. ரா. நாதமுனியால்

பதிப்பிக்கப்பெற்று வெளியிடப்பட்டது

1925

முதற்பதிப்பு]

ரிஜிஸ்தர் செய்தது

[விலை கு. 2

1925 —

2/2

2 5-2
Light of Truth in Saivism—A Philosophical work

RESEARCH
OF
SAIVA SIDDHANTA
IN TAMIL

BY
S. K. SATCHITHANANDAN

BY THE REQUEST OF

FLUTE VIDWAN M. R. NATHAMUNI

Tutor of Music and Author of 'Sangeetha Swaraprasthara:
Sagaram' in Telugu.

PUBLISHED BY

FLUTE VIDWAN M. R. NATHAMUNI

PRINTED AT THE

C. N. TECHNICAL INSTITUTE PRESS, VEPERY MADRAS.

1925

First Edition.] *Registered copy right.* [Price Rs. 2

சிறப்புப்பாயிரம்

சீலமாங் கடவுளைப் பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்துகொண்டிருக்கையில் சமயசம்பந்தமான சில புத்தகங்களையும், பத்திரிகைகளையும் பார்த்து வந்தேன். அவற்றில் மெய்ப் பொருளின் உண்மைநிலை யுள்ளபடி யுரைக்கப்படவில்லை. மேடைகளேறி சமயப் பிரசங்கங்கள், பாடங்கள் நிகழ்த்தும் சில புலவர்களின் வாயுரைகளையும் கேட்டேன். அவ்வுரைகள் முன்னுக்குப்பின் முரண்படுவனவாகவும், பொருத்தமற்றனவாகவு மிருந்தனவே தவிர தேறுதலான முடிவு ஒன்றும் ஏற்படவில்லை. அவற்றைக் கேட்டதற்கு மனஞ்சலித்தது நான் பயன். பின்னர், சிவத்தைப்பற்றி யொருவாறு தீர்மானித்துக் கொண்டேனாயினும் அவ்விஷயத்தில் தீரா வையமே யிருந்தது.

எப்பொருளைப்பற்றியறிய மனம் விடாமுயற்சி செய்துவந்ததோ அம்முயற்சியின் பலனாக நல்லாசிரியரான திரு-சச்சிதானந்தனார் அவர்களின் நட்பு உண்டாயிற்று. அவர் செம்பொருளின் இலக்கணத்தையறிய பல மதநூல்களை யாராய்ந்திருப்பதாக நானறிந்து என தையங்களை யவரிடஞ்சொன்னேன். சிலதினங்களில் எனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை நீக்கியதோடு உண்மைப் பொருளைப்பற்றி நானறியுமாறு நன்கு விவரித்தார்.

செம்பொருளைப்பற்றி நான் தேறுதலடைந்த மகிழ்ச்சியால் முன்னர் நிகழ்ந்ததையோசித்து வருகையில் இக்காலத்திலும் இன்னும் பழம் பாட்டிக் கதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்களே இவற்றைக் கேட்டவர்க்கு

என்ன தேறுதலுண்டாகப் போகிறது நம்மைப் போல் தான்மனச்சலிப்பை யடைவார்கள் இக்குறையை யொழிப் பதே நலமென்றெண்ணி குருகுலவாசத்திலும் ஆராய்ச் சியிலும் சிறந்தவரான இவ்வாசிரியரை யெவர்க்கும் உண்மை விளங்கும்படி நூலொன்றுசெய்து தருதல் வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொண்டேன். அவர் என் கருத்துக் கிணங்கி யங்ஙனமே செய்ய வுடன்பட்டார்.

நம் சைவசமய சாஸ்திரங்களிலும் அருளாளர் நூல்க ளிலுமிருந்து பிரமாணங்கள் சகிதம் உண்மைப்பொருள் சிறந்துவிளங்கும்படி சிவப்பிரகாசம் என்னுஞ் சைவ சித் தாந்த ஆராய்ச்சி யென்னும் பெயரால் இந்நூலை யெழுதி முடித்தார்.

இக்காலத்திற்குப் பொருந்துமாறு தெள்ளிய நடை யில் எழுதப்பட்ட இந்நூலில் அடங்கிய விஷயங்கள் ஒன் றற்கொன்று தொடர்ச்சியாயும், பொருள் விளக்கங்களும் பலவிடங்களில் அரியவுரைகளும், ஒப்பிட்டுரைக்கும் உரை விசேஷங்களும் அமைந்திருக்கின்றன.

தரும சாஸ்திரங்களும், மருத்துவ நூல்களும், சமய சாஸ்திரங்களும் உண்டானதைப்பற்றி உடல் நலம், மனநலம் என்னும் இயல்களிலும்; ஞானஞ் ஞான ஞேயங்களென்னும் அறியும் பகுதிகளைப்பற்றி சிவஞான வியலிலும்; சித்தத்தைப் பற்றிய மலங்களறப்பெறுவது ஞானத்தாலென்று மும்மலகீக்க வியலிலும்; சிவதரிசன சிவவடைவுகளைப்பற்றி சிவப்பிரகாச வியலிலும்; யோக சித்த ஞானிகள் சுத்த ஞானிகளின் முடிவு நிலையைப் பற்றி ஞானிய ரீறென்னும் இயலிலும்; அறிவு வளர்ச்சி

யைப் பொருத்தவை பிறன்களும் பிறப்பின்மையுமென்பது முதலியவைபற்றி உலகாக்க வியலிலும்; ஞான னுஷ்டானத்திற்கான முறைகளை அநுபவத்திற்கேற்பத் தொகுத்தவை ஞானமுறைத் தொகுதியியலிலும் ஆய்ந்தமைத்த ஆராய்ச்சி விசேஷங்கள் மிக்க அருமையானவை. மற்றும்ள்ள இயல்கள் ஒவ்வொன்றும் உண்மைப் பொருளைக் காட்டுவதில் இணையற்றவை.

உண்மையை யுணர்ந்த ஞானிகளை யடுத்து அவரிடம் வசித்து உண்மையை யறியவேண்டிய நங்கடமை தக்கார் வாய்க்காமையால் தவறியிதுவரை வீணாகக் காலங் கடத்தப்பட்டுப் போயினும் தத்துவஞானியையடுத்து வாசஞ் செய்து அரிதில் பெறக்கூடிய அரியபெரிய பொருளை எளிதில் உணரவும், நாமெல்லோரும் பெரும்பயனையும் பேரின்ப விடு பேற்றையும் அடையவும் இந்நூல் செய்யுமென்பது தின்மை. இந்நூற்பொருளைக்கற்றறிந்தவர்கள் — சைவ சமய நவீன நூல்களை நிஷ்பிரயோஜனமானவை — யென்றே யுறுதியாய்க் கருதுவார்கள்.

இந்நூலை யெழுதி யென் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிய இந்நல்லாசிரியரான வுத்தமருக்கு நாம் நன்றியறிதலுடையவராயிருப்பதோடு இந்நூலைப்படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் தம்மையடுத்துள்ள ஆண்பெண்ணிருபாலார்க்கும் பொருளைவிளக்கி யிப்பிறப்பு வீணாகாதபடி வீட்டின்பத்தை யடையுமாறு செய்யவேண்டியது நங் கடமையாகும். ஆகையால், இவ்வருமையான நூலானது எல்லாருடைய கரதலங்களிலும் இருந்தால் மேற்குறித்த பலன்கள் உண்டாகும்.

மா. ரா. நாதமுனி

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
பதிகம்	1
கடவுள் வாழ்த்து	5
உடனலம்	5
மனநலம்	6
சைவசமயம்	7
கோயிற்சூறிப்பு	8
நந்திக்குறிப்பு	18
சிவக்குறிப்பு	21
நாகக்குறிப்பு	26
ஆண்டாண்டிமைத்திறம்	30
சிவஞானம்	32
மும்மலகீக்கம்	42
சிவப்பிரகாசம்	45
சித்தாந்தம்	53
ஞானியரியல்	57
ஞானியரைப் பேணுவார் பெறும் பயன்	58
ஞானியரீது	59
உலகாக்கம்	62
ஞானமுறைத் தொகுதி	65

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிவப்பிரகாசம்

என்னுள்

சைவசித்தாந்த ஆராய்ச்சி

பதிகம்

பொன்னெனத் திகழுந்தென் னிரந்திய நாட்டிற்
புவிக்கெலா மருளும் புனிதமாஞ் செந்நெறி
முன்னை நாட்களின் முளைத்து வளர்ந்து
சிவமெனு மெய்ப்பொருண் முழுமுத லெனவுந்

5 தவஞான மென்பது சார்நெறி யெனவுஞ்

சிவஞான முற்ற சீரிய முன்னோர்

அவஞான மிரிய வருளாற் றெரித்த

சமய நூற்பல வமைய வாய்ந்து

இரும்பொரு டெரிந்து அரும்பொரு ளுரைக்க

10 உண்ணின் றாக்கு மொருமுத லடிதனை

எண்ணி யிந்நா லெழுந்ததா மென்க.

இந்நா லுடனல மெழின்மன நலமும்

அரிய மனநிலை யறநான் மதனால்

சார்ந்தெழு தோற்றமுஞ் சமயப் பொருளாங்

15 கோயி னந்தி குலவு சிவக்குறி

- ஆன பாச வரும்பசு பதியாம்
 அவற்றின் பொருளு மாவக் குறியும்
 ஆளடிமைத் திறமு மார்சிவ ஞானமுந்
 திரிமலத் திர்வுஞ் சிவப்பிர காசமு
- 20 தூன்முடி பொருள் துணுகுசித் தாந்தந்
 தேறிய ஞானியர் சிலமு மவரைப்
 பேணுவார் பேறும் பெரியவ ரிறும்
 அவ்வி யாக்க மாதிய கிளத்துமே.
 திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக் கரசர்
- 25 சுந்தர மூர்த்தி தாமணி வாசகர்
 திருமூலர் மந்திரம் திருமாளிகைத் தேவர்
 வள்ளுவர் திருக்குறள் ஓளவை யருட்குறள்
 சிவதரு மோத்தரஞ் சிவஞான போதஞ்
 சிவஞான சித்தியார் திருவுந்தியா ரருட்பயன்
- 30 கனிற்றுப் படியார் காரைக்கா லம்மை
 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பத்திர கிரியார்
 அருணாகிரி நாதர் தாயு மானவர்
 பெரிய புராணம் பிறங்கு * மேனாட்டு
 முன்னை பாய்வினர் மொழிசிவப் பிரகாசம்
- 35 என்னுஞ் சைவ வினியசித் தாந்த
 ஆராய்ச்சி நூலீ தடையுமேற் கோளே.
 எந்தையாய் மெய்ப்பொரு ளியலறி வித்த
 சிந்தை சிவம்பாற் சேர்த்த சீரியர்க்
 காக்குவ னிந்நா லமைபுரிமையே.
- 40 என்னுட னாகி யிலகுபொரு ளாய்வின

* மேல்காட்டுப் பழைய தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் மொழி
 என் 'சகலவர்த்தினி,' 'செந்தமிழ்ச் செல்வி' பத்திரிகை
 களில் வெளிவந்தவை.

மன்னி யுரவி மாண்பொரு டேடி.

இந்தா விலவ விபைசித்த விநைவலோன்

வநெ மொழியில் வளரிசைக் கடனூல்

ஆக்கொ னுண்ணறி வாய்த்த மாண்பினன்

45 நாநமுனிப் பெயரோ னற்பாண்டித் தியனே.

ஆயந் தநிழி லர்வம் பெருந்

பொறியிற் பொறிகாப் பொற்புற வரைந் தும்

தூய் நோக்கி முனற்றிய வன்பர்

கடாஜ காபக னற்குஞ்ஞ நாமி

50 நாடி டவர்கன்,ரி காளுநா டினே.

உயகுறை பொறுக்க வலவம்

உயர்பொரு வாரி னுயிர்மடுந் நோங்குமே.

சச்சிதாநந்தன்.

KOVILOOR MADALAYAM

KOVILOOR - 690 307

(NEAR) KARAKUDI

(PHONE: -436846)

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிவப்பிரகாசம்

என்னுஞ்

சைவசித்தாந்த ஆராய்ச்சி

கடவுள் வாழ்த்து

சிவப்பிரகாசத் தெருளமிழ் தூறிக் செறிதரவே
தவப்பிரகாசத் தருசிவ சித்தாந் தநூற்பொருளால்
அவப்பிரகாச மசிய நிறைவுறு மாய்வறிவா
நவப்பிரகாச நயம்வரு ஞான நலந்துணையே.

உடனலம்

உலக விறைந்த அலகில் உயிர்வருக் கங்களில் ஒழுக்
கமுறை யறிந்து உடனல முதலியவற்றால் மக்கள் உலக
வாழ்விற்பத்தை யுயர்த்திடுகர்வர்.

மக்கள் தம் உடம்பைச் செவ்விதாயிருக்கப்பெற
வாய்த்த விதிகள் அறநூல்களென்னுந் தரும சாத்திரங்
களில் உள்ளன. உடம்புக் கழிவுண்டாக்கும் மாசுமுத
லியவை நீக்கப்பெறுதலும் ; மக்களினத்தில் உடல்
களின் வேறுபாட்டானும், மிகுதியான பயிற்சியானும்

பிணியுறு முடற்பொருத்தத்தானும் உடலைப் பொன்று
 ிக்கும் பிணிகளுண்டாகிப் பார்பினர், பத்தியார், உட
 னுறைவார் முதலிய வினத்தாகையு மழிவுறுத்தலின்
 அவ்வுறுபா டெய்தாதிருத்தற்காக ஆடவமாதர் மணம்
 புரிதலும், பிறவிடஞ் சாராதிருத்தலுமாய விவைமுதலி
 யன அறநூல்களில் விதி விலக்குகளாகத் தோன்றியுள்.
 மாதராடவர்க்கான சுற்பொழுக்க விதிகளும்; உடற்புய
 மையாதிய ஆசாரநெரிகளும்; உண்ண லருந்தல் முதலிய
 வுண்டிவகை யளவுவிதிகளும்; கட்டுப்பு, பொது வாயன்
 மகளிர் கட்டமுதலிய விலக்குகளும்; வெயில், பனி
 காற்று, மிக்க நடை, உறக்க மிகை முதலியவற்றால் நோ
 வுறாதவண்ணம் இருத்தற்கான முற்காப்பாய மருத்துக்
 குறிப்புக்களும் ஒழுக்க முறைகளாக வுண்டாயின.
 உடற்கழிவுண்டாக்குகின்ற நலமற்ற நடைகள் நிக்கப்பட
 வும் நன்மைவிளைப்பன வேண்டப்படவு முரியவிதிகள்
 அறநூல்களில் ஒரு பகுதியாக வுள்ளன.

மன நலம்

உடம்பாய பாவையை யாட்டி வைப்பது மனமென்
 னுஞ் சூத்திரக் கயிருகையால் மனம் அலைவு, துன்பம்
 விசாரம் அடையின் உடல் பிணியுற்று வாழ்வைத் துன்ப
 மாகப் பொருத்தும்.

அது : பொய்யுரை, புறங்கூறல், மெய்க்நடையின்
 பிறழ்ச்சி, கோளுரை, சினமுறல், கொலை, களவுமுதலிய
 தீய நடைகளான் மனத்தடுமாற்றமும் அதனால் உடம்புறு
 நடுக்கம், மார்படிப்பு, காய்ச்சல், மிரட்சி, வயிற்றுப்

போக்கு முதலியனவும் உடலை யழிப்பனவாக அள்ளமை பற்றி யவற்றினின்றும் காத்தற்காக மெய்யுரை, பொறை யுடைமை முதலிய நல்லற விதிகளும்; தீயொழுக்க விலக்குகளும் அறநூல்களில் மறு பகுதியாக மனத்தின் செம்மைக்காகத் தோன்றியுள.

மனிதனைக் கூட்ட வாழ்வில் மக்கள் தமக்குந் தம் மைச் சேர்த்தவர்க்கும் நேரும்பிணி, இடுக்கண், அழிவு முதலியவற்றைக் கண்டு கவலையுற்றும்; கொள்ளோராய் அஞ்சத்தக்க காட்சி, திடுக்கிடும் ஓசை, அச்சுறுத்தும் எண்ணவெழுச்சி முதலியவற்றால் மனமாகிய சூத்திர நான் சலனமுற்று இதனால் உடம்பு பிணியுற்ற போது மனத்தை நிலைபெறுத்தவும் அலைவு, கவலை யிவற்றை யகற்றவுந் திடம்பெறவும் உருவ வழிபாடு, ஜெபதபநி யான கன்மானுட்டானங்கள் மதநூல்களின் ஒரு பகுதி யாகத் தோன்றியுள.

சைவ சமயம்

தெய்வம், பிரார்த்தனை, வழிபாடு, கோயின் முதலி யன பல்வேறு பிரிவுகளாகப்பெற்ற மதத்தையே முந் காலத்தில் பெருமக்கட் பரப்பு கைக்கொண்டு வந்தது.

மனிதர் வெவ்வேறான விருப்பமுடையவராய் இருப் பதால் அவரவர்கள் கூட்டங் கூட்டமாக அவரவர் இச் சிக்குந் தெய்வங்களையும், வேறுவேறு வழிபாடு பூசனை களையும், பல்வகை மூர்த்தங்களையும், பல்வகை கோயில் களையுமுடைய வோர் பெரிய மதம் தோன்றி வளர்ந்ததா கும். அது, விநாயக சுப்ரமண்யாதி உபதெய்வ மூர்த்தங்

களும், சிவசுத்தியின் முதலிய முதன்மையவான தெய்வ ஸுர்த்தங்களுமாயவற்றை யுடையதாய் மதச் சின்னங்களாய் திருநீறு, குங்குமம், சந்தனம், உருத்திராக்க முதலிய வற்றையும்; பூ, கருப்பூர, பழம், தேங்காய் முதலிய வாராதனை சாமக்கிரிகளையும் ஒரேவிதமாகக் கொண்டு இருப்பதுமாய் சைவசமயம் அளவிற்ற மக்களால் தழுவிப்பெற்றுள்ளது.

சைவ சமயம் இந்திய நாட்டில் பழைய காலத்துண்டாகி, தென்னாடகன்றிருந்த போது எண்ணற்ற விந்திய மக்களால் கைக்கொள்ளப்பட்டு வந்ததோ டமையாமல் இந்திய நாட்டில் கப்பலான காரிகன் முழுதினுமே இம்மதச் சார்புகளான பிறமதங்களிலும் உருவவழிபாடு, திருநீறு, புட்பம், தூபதிபம், மணியோசை முதலிய சைவச் சின்னங்கள் ஒழுக்கத்தி லிருந்துவருவதால் முற்காலத்தே யிம்மதம் தலைசிறந்து பெருந் தொகையாய் மக்களைத் தன்சார்பில் பெற்றிருந்து வந்ததென வறியவுள்ளது.

சைவசமயச் சின்னங்களான தேவாராதனையான நீறு பூசப்படுவதாலும், பூ மணக்கப் படுவதாலும், தூபம் உடம்பின்மீது வீசப்படப்பெறுவதாலும் உடம்பின் கேடு ஒழிவதாகக் கருதப்பட்டு அத்திட நம்பிக்கையால் மனஞ் செம்மையுற்று அதனால் இனிமை பெய்துவது உய்த் துணரற் குரியது.

கோயிற் குறிப்பு

மனம் உலகின் சேர்க்கையால் உடம்பு, உயிர்ப்பென்னுஞ் சஞ்சரிக்கும் பிராணாதி வாயுக்கள், இந்திரியங்கள்

முதலிய வற்றைத் தன் வடிவமெனக்கருதி, யின்பதான் பங்களுக்கிடாகி, பதனால் வாழ்க்கையில் அமைதியும் ஆறுதலு மின்றியதா யுள்ளது.

மனம் உலகவாழ்விலும், உடம்பிலும், உடம்பின் காணமாகப் பொருத்திய அறவிலும் அதன் பயிற்சிப்பொருளிலும் பழக்க முற்றமையால் மெய்ப் பொருளுட் மின்றி, புலகநாட்டமே யுடையதா யுலகபாசத் துழன்று வருகிறது.

மனம் தனக்கு வேறுகவுள்ள வுடம்பைத் தன்வடிவமாக மாறுபடக்கருதி, யுடலை நானெனப் பற்றுற்றிருத்தலும், இன்பநுன்பங்களை விளைவிக்கிற நல்வினை நீவினைகளைச் செய் து வருதலும், உலகபோக வாழ்க்கை யுடையமையும் ஆணவங் கன்மம் மாயை யென்னப்படும். இம் மூவகையாய் மலங்களுனுங்குற்றங்களை மனமுறுவதனால் உயர் தனிமுதற் பொருளை யறிய வல்லதன்று.

மனம் உலகவாழ்வின் ஆக்கத்தில் ஆசையும், அடைந்துள்ள வாழ்வில் பற்றும் நீங்கப் பெறவும், உடம்பு முதலிய வற்றைத் தன்வடிவ மெனக்கருதிய மாறுபாடு கழலவும் அதனால் மாறா வின்பநிலையைச் சேரப் பெறவுங்கூடிய முடிபான நெறியே மதநூல்களின் மறுபகுதியா யுள்ளது.

உறுதி நெறி கூறப்படுகிற மதநூல்களின் மறுபகுதியால் மனம் உயரிய நிலையுற்று, உண்மைப் பொருளோடிகையயப்பெற்று நிலைத்தலை விளக்கி யிருப்பினும் கற்றார் மன்றாய் விருதிற்றத்தாரும் மதமுடிபை யறியுமாறு அடையாளப் படம்போலவும், சிறுமியர் மணலில் சிற்றில்

கோலி யில்லக்குறி காட்டுவது போன்றும் கூட்டப்பட்ட
 னென் கோயில்கள் ஆயத்தறியத் தக்கவை.

சிலாலயங்கள் பஞ்சபூத வலகப் பொருள்களா லாக்
 கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாலயங்கள் ஐம்பூதப் பெயர்களால்
 வழங்கப் படுகின்றன. பஞ்ச பூதங்களால் மக்கள் முத
 லிய அயிர்க்கரின் உடம்பு ஆகியுள்ளமையின் உடம்பும்
 உடம்பைக் குறிப்பிடும் ஆலயமும் பாசத்தைத் தெரிக்கின்
 றன. பஞ்சபூதத் தலங்களாகச் சில சேஷத்திரங்கள் பிரிக்
 கப்பட்டிருக்கின்றன. வான், வளி, தீ, நீர், நில் தலங்களாக
 ஐந்து தலங்களும் அவற்றின் ஆலயங்களில் அவ்வப் பூதங்
 கரின் இயற்குறிப்பும் அமைந்துள. ஆகவே, கோயில்கள்
 ஐம்பூதங்களின் பொது வமைப்பாலும், சிறப்பாலும்
 பாசத்தை யறிவுறுத்துகின்றன.

உடம்பு ஒன்றாகலின் ஒரே சுற்று மதிையுடைய
 கோயில்களும்; இப்புலப்படு முடலோடு சுன்மேந்திரிய
 ஞானேந்திரிய பிராணாதி மனங்களின் கூட்டமாய புலப்
 படாத தென்னுஞ் சூக்கும அடம்பும், உலகப் பற்றுக்
 சூக் காரணமான அவிச்சையாங் காரண அடம்பும் ஆய
 முவுடல்களின் குறியாக மூன்று சுற்றுமதில்களையுடைய
 கோயில்களும்; உண்டியாலான ஐனுடல், உயிர்ப்பென்
 னும் பிராணன் முதலிய வாபுக்கள், மனம், புத்தி, சுக
 மான அறக்கத்தில் ஒன்று மறியாத்தன்மையாய அஞ்
 ஞான மென்னும் அவிச்சையாகிய அன்னமய, பிராண
 மய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆந்தமய கோசங்களென்
 னுந் தூல சூக்கும காரண அடல்களது ஐந்து புரைகளின்
 குறிப்பாய ஐந்து பிரகாரமென்னுஞ் சுற்றுச் சுவர்களை

யுடைய கோயில்களும்; தூல அடம்பு : தோல், இரத்
தம், தகை, கொழுப்பு, எலும்பு, நரம்பு, முளை யென்
னும் ஏழு பொருள்களா லாக்கப்பெற்றதால் ஏழு மதில்
களையுடைய கோயில்களு மாக ஆலயவமைப் புள்ளது.
உடலின் மேற்கிழாகப் பல விளைப் பெலும்புத் தொட
ராலாய முதுகெலும்பின் குறிப்பே கோயில்களின் உண்
முற்றத்தே பல கண்டங்களாகக் கட்டுக்களையுடைய கொ
டிக்கம்பமார் துவசத் தம்பம் நாட்டப்பட்டிருக்கிறது.

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிவாயிலாக உணர்ச்சி
நரம்புகளால் தலையின்க னுள்ள முளையின்பால் ஐயு
ணர் அண்டுகின்றது. அதுவும், மனம் பொறிவழி கூடிய
போதாகிறது. ஐம்பொறி மனங்கள் உலகத்தைத் தலை
யினிடத்தே யுணரும். தலையினிடத்தேயுள்ள முளை
யென்னுந் தாதுவை யடுத்தனிடத்தேதான் மனந்தன்
பெயரின் பொருளாகிய நினைத்தலையுறும். அம்மனமே
மூலத்தானமாகும். மனம், உள்வம், சித்தம், நெஞ்சம்,
புத்தி, சிந்தை யென்பன ஒரு பொருட்சொற்கள்.

உலகப் பொருள்களாய நிலம், நீர், தி, வளி, வானே
னும் ஐம்பெரும்பொருட் பரப்புக்களைப் பாசமென்பர்.
இப்பாசப்பொருள் கடவுட்பொருளை முதற்காரணமாக
வுடையது. முதற்காரணமாவது : எதன் கண் ஒற்றித்
துக் காரியந்தோன்றுமோ அது முதற்காரணம்; காரிய
மாகமாறி யதினின்றும் வேறுபடாதிருக்கத்தக்கது; செ
யப்படுபொருளோடு பிரிவுறாததாய வொற்றுமையியை
புடையதாய்த் தானே செயப்படு பொருளாவதாயிருப்
பது. வெறும் பொன்னாலேயே செய்யப்பட்ட அணி

யாங்காரியப் பாப்பில் அணிக்கு வேறுகாமல் ஒற்றுமைச் சம்பந்தமுடையதாயிருக்கும் பொன், அணியாகிய காரிய மாஞ் செயப்படு பொருளுக்கு முதற் காரணமாக வறியத் தக்கது. இன்னனாமே ஆடையாகிய செயப்படுபொரு ளாம் காரியத்துக்கு முதற் காரணமாக நூலுள்ளது. கடமுதலிய மட்பாத்திர காரியங்களுக்கு முதற்காரணம் மண்ணாக வரையும்.

பாபப் பொருளான ஐம்பூத அலகத்துக்கு முதற் காரணங் கடவுளே. ஆகவே, ஐம்பூத அலகப்பொருளுக் குப் படுபாகிய பதம் பொருளாட்சிவம் முதற்காரணமாக வுள்ளது.

சுத்தாமூர்த்தி

‘நிலனே தீர்வளி நிகெடு வானக மாகிநின்ற புலனே’
‘மண்ணிர் திவெளி கால்வரு பூதங்க ளாகி மற்றும்
பெண்ணோ டாணலியாய்ப் பிறவாவுரு வானவனே.’

திருஞானசம்பந்தர்

‘புவிமுத லீம்பூத மாய்’ ‘வருபூதம் மவை பைந்தாய்’

திருநாவுக்கரசர்

‘தானலா துலக மில்லை’
‘இருகடர்க ளிரண்டு மொன்றும் விண்ணோடுமண்
ணகாச மாயினுனை’
‘இருநிலனாய்த் தியாகி இருமாகி யியமானனா யெரியுங்
காற்றுமாகி’
‘அருநிலப் திங்கலாய் காயினாகி யாகுசமா யட்ட
மூர்த்தியாகி’

மாணிக்கவாசகர்

‘மாற்றமாம் வையகத்தின் லெவ்வேறே வந்து’
 ‘வானாகி மண்ணாகி வளியாகி யொலியாகி’
 ‘நிரந்தவா காய நீதிநித் திகாலாய்’

காரைக்காலம்மையார்

‘அவனே யிருகடர் தீயா காய மாவான்
 அவனே புனிபுனல் காற்றுவான்’

அறிவானுந் தானே யறிவிப்பான் றானே
 அறிவா யறிகின்றான் றானே—அறிகன்ற
 மெய்ப்பொருளுந் தானே விரிகடர்பா ராகாயம்
 அப்பொருளுந் தானே யென்

திருக்களிற்றுப்படியார்

அவனே யவன்முத லாயி னானும்
 அவனே யறிவாய் நின்றானும்—அவனேகாண்
 அனாகப் பெண்ணு யலியாகி நின்றானும்
 காணுமை நின்றானும் கண்டு

திருக்குறள்

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி
 பகடன் முதற்றே யுலகு

எழுத்துக்கள் அங்காத்தலை (வாய்திறத்தலை) முதற்
 காரணமாக வுடைமைபோல உலகம் முதல்வனை முதற்
 காரணமாக வுடையது.

ஒளவை குறள்

வாய்நாப்பான் அழிப்பம் மறப்பவற்றி லுயிர்பொருளாய்
ஆழிமிடத்தானே சிவாம்.

இவ்வேற்று வேதகட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி யாளர்

எப்பிடாக்கீஸ், ஆலெக்சாண்டரோஸ்

‘அழிச்சிலந்தப் பாய்பொருளில் அழற்றக்கூடிய பத்தி
களுண்டு. அழிக்காற்றக்கூடப் பற்பல விதமாக ஐன்று
கூடக்கூடும். அப்பொருளல்லோறு புகிய பொருள்களுளா
வாயும். அழ்வாற்றக்கூடப் பிரிதலை யுறக்கூடும். அப்பொரு
உண்பவன புகிய பொருள்கள் தம்பேனையும் அழவஞ்சை
யுமிழந்தும் (அழிவாயும்). அப்பத்திகளின் கப்பலே ஆக்
கையம் பிரிவே அழிவுமாய் விளையும்.’

இவற்றில் உணவப் பொருள்களைய ஐம்புதங்கள் கூட
அப்பொருளேயாமென்பது பெறுப்பகும்.

திருநாண சம்பந்தர்

‘வருபுநம்மவைவைத்தாய் எய்தித்தினை தானாய் வேறாய்’

மாணிக்கவாசகர்

‘வித்தவா காய நிர்நிலத்தி காலர் யவையல்லையாய்’

இன்றெனக் கருகி விருள்குடித் துள்ளத்

தெழுதின்ற ஞாயிறே போன்று

கின்றதின் தன்மை தினைப்பற தினைத்தே

னீயலாற் பிறிது மற்றின்மை

சேன்மசேன் றணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தோன்றும்
 திருப்பெருந் துறையுறை சுவனே
 துன்றாய்க்கை யன்றியோன் றில்லை
 யாருன்னை யறியகற் பாபே.

சீரென்னு மேனாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி யாளர்
 மெலிஸஸ்

‘உள் பொருளாய் சத்தென்னும் பரம்பொருளுக்
 குத் தொற்றத்தைக் கூறவொண்ணாது. அன்றியும், சத்
 துப்பொருள் ஒன்றாகத் தானிருக்கவேண்டும். பலவுள்
 வென்றால் சத்து கண்டப்படும். சத்துப்பொருளிலோ
 பிறிதாங்கு இடமிருத்தற்கில்லை. ஆகையால், இயக்கம்
 ஒரு பொருள் துடித்திருந்து நிகழுமாதில்லை. அவ்
 வாறு பொருட்பன்னமையும் இயக்கமு மில்லாதபோது
 பிரிவுமில்லை; கூட்டமுமில்லை. அஃதாவது, மாறுதலை
 யில்லை. ஆகவே, உலகில் பொருள்கள் இயங்குவதும்
 மாறுவதுமாய் நாம் காணும்போது நமது புலன்கள் நம்
 மை பேமாற்றுகின்றன வென்றே கொள்ளவேண்டும்.’

சீரென்னு மேனாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி யாளர்
 பார்மினிடஸ்

‘சத்திலிருந்து ஒரு பொருள் தோன்றியதென்றால்
 அஃது அதனிடத்திருந்தே வந்ததென்றுதானே கொள்ள
 வேண்டும். இப்படி பொத்துக்கொண்டால் திரிபு என்பது
 பொய்பென்றுதான் ஏற்படும். அஃதாவது, ஒரு பொ
 ருள் மற்றொன்றாய் மாறுவதில்லை. உள்பொருள் (சத்து)

எப்போதும் உள்பொருளே. ஆகவே நிலையானதும், ஒன்றின் பற்றுக்கோடற்றதும், திரிபற்றதாமாய் பொருளொன்றே மெய்ப்பொருள். அஃது ஒன்றாயும், கலக்கமற்றதாய் முன்னது. அன்றியும் எண்ணத்திற்கெட்டாத பொருளிருக்க முடியாது. இருக்கமுடியாததைப் பற்றி மெய்ணவுமுடியாது. ஆகையால் எண்ணமும் இருப்புமொன்றே.’

‘மெய்ப்பொருள் நிலைப்பேறுடைபதா, பொருபடித் தானதாய், ஒன்றாய், வரையறுத்துப் பேசுமொன்றாதாய், மாறு வியல்பினதாய், அறிவானதா யிருக்கும்.’

‘எல்லா மாறுதல்களும் எண்ணத்திற்கெட்டாதவை யாதலின் இன்பொருளே. புலன்கள் வாயிலாய் காமுணரு முலகம் பொய்யே.’

கிரீஸென்னு மேனாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி யாளர்
ஹிராக்விடஸ்

‘ஐம்புலவுணர்வு அறிவிற்குத் தாழ்ந்ததே. அப்புலவறிவு நம்பத்தக்கதன்று. அகக்கரணங்களாலும் அறிவாலும் ஆராய்ந்த பின்னரே யுண்மை விளங்கும்.’

ஒளவைகுறள்

பிதற்று முணர்வை யறுத்துப் பிரபஞ்ச
விகற்ப முணர்வதே வீடு

எப்பொருள் எப்படிப் பட்டதாயினும், அப்பொருளை யப்படியே கண்டு நிச்சயிப்பது அறிவுடைமை

பாகா தாதலின் உலகமாகக் காணப்படுகிற பாசத்தைக் கண்டாங்கு உள்பொருளாக நிச்சயிப்பது ஆய்வறிவுடைமை யன்று.

கோயிலின் மூல (முதற் காரண)ப் பொருள் காணப் பெறும்போது கோயில் கடங்கப் பெறுவதாகும். ஆகவே முதற்காரணமாய் மூலப்பொருளை யறிதற்கு உடம்பு ஆலயமாகக் குறிக்கப் பட்டுள்ளது. பாசமாம் உடம்பின் மூலப்பொருள் ஆய்ந்தறியப்பட்டால் உடம்பு முதலிய உலகப் பொருளாம் பாசம் நிலையற் றொழியும்.

திருவாவுக்கரசர்

‘காயமே கோயிலாக’

திருமூலர்

உள்ளம்பெருங் கோயிலா னுணுடம் பாலயம்
வள்ளற்பிரா னுக்கு வாங்கோபுர வாசல்
தெள்ளத்தெளிந் தார்க்கு சீவன்சிவ லிங்கம்
கள்ளப்புல னைந்துங் காளாமணி ஷோக்கே

இவற்றால் உடம்பு ஆலயமும், உள்ளம் மூலத்தான முமாம் என்பது பெறப்படும். ‘கள்ளப்புலனைந்தும்’ என்றமை கிரேக்க தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் புலன்களைப் பற்றிக் கூறிய ‘நம்புலன்களே நம்மையேமாற்றுகின்றன’ வென்பதையும், ‘புலன்கள் வாயிலாய் நாமுணரு முலகம் பொய்யேயாம்’ என்னுங்கருத்தையும் குறித்துக் கள்ளப் புலன் என வருளியிருக்கத் தருமென வறியுள்ளது.

தந்திக் குறிப்பு

உடம்பையும் பொறிகளையும் கொண்டு விளைபுரிந்து அந்நிலை வரும் இன்ப துன்பங்களை துயர்த்து வநுவதாய நூலினாம் கல்வினைகளால் தாய்மைப்படுவது முதல் அறிவு நூல்களால் தெளிவையும் அமைதிப்பையும் உறுதிநிறுவனா யிற் பரப்பப்படையாய் நுகர்துமப்பட்டு வரும். இதன் குறிப் பாக சிவாலயங்களில் கோபுரவாசன் முதல் மூலத்தானம் வரை பெரியது முதல் சிறியதினாக அளவில் குறைந்து குறைந்து வகுவனவாக நத்திகள் உள்ளன. மனமே பசுவாகும். பசுவாம் மனத்தின் குறிப்பே நத்தியாகும்.

அறிவாராய்ச்சியை மனம் அடைந்தபோது மிக்கத் தூய்மை யுறுவதால் அது சிவவிளக்க முண்டாகிற விடமாய்மைகின்றது. அங்ஙனம், சிவம் விளங்குகிற மனமா மிடத்தின் குறிப்பாகக் கோயிலில் சிவஞ்ஞாயிதிற்கு மிடமாய் மூலத்தான முள்ளது. சிவம் மூலமென்றும் வழங்கப் பெறும். பெரியபுராணம்: 'மூலமுதல்வர்' மூலப் பொருளுக்குத் தானமே மூலத்தானமாகும்.

சந்தாமூர்த்தி

‘மாயமாய மனங்கெடுப் பர்னை மனத்துளே மதியா
யிருப்பாளை’
‘ஊனையில்லா வடியார்தம் மனத்தேயுற குனமூர்த்தி’

திருநாவுக்கரசர்

‘சிந்தையார் சிந்தையுளார்’
‘உற்றன னுற்றவர் தம்மை யொழிந்துள்ளத் துள்பொருள்’

- அந்தணர் தந்த சிந்தை யானே '
- புந்திக்குவிளக்காய் புரானை '
- பொய்யனைந்தையும் விட்டவர் புந்தியுண் மெய்யனை '
- சமத்தி செய்வார் தங்கள் புந்தியானே '
- எந் நெஞ்சத்துள்ளவர் '
- தெரிப்பதின்கு நினைந்தவர் சிந்தையுள்
அறிப்புறு மமுதாயவன் '

• சிந்தையுட் சிவமாய் தின்ற சொம்மை யோடு
புந்தியாய்ப்பு தந்துள்ள நிறைந்தவேம் எந்தை '

மாணிக்கவாசகர்

- சிவனவ நென்சிந்தையு ணின்ற வதனால் '
- என்மனத்துள்ளே யெழுகின்ற சோதியே '

விருஞ்ஞனச்சம்பந்தர்

- சித்தத்தேழுந்த செழுங்கமலத் தன்ன சேவடிகள் '

ஓனவை குறள்

தனங்கோ நகுநிலலை தானெங்கு மாகி
மனத்தக மாய்கிற்கு மது

தாயுமானார்

- சித்தமிசை குடிகொண்ட வறிவான தேய்வமே '

என்பவற்றால் அறிவாயசிலம் எழுந்தருளுவது மனத் தின்மேல் என்னப் பெறப்பட்டது. மனத்திற்கு அபர்வு, அலைவு, அமைவு என்னுந் தாமத, இராமத, சாத்விகத் தன்மைகளுளவாம். தூய்மைப்பட்ட மனம் அமைதியாய் சாத்விகத்தை யடையினும், அப்போது மனாவாதம்

முயல்வு அயர்வார் தன்மைகள் சந்தமுள்ளனவாக விருக்கும். இவை சாத்வீகத்தில் இராசதம், சாத்வீகத்தில் தாமதம் எனப்படும். இவ்விரு நிலைகளும் இன்றியதே சாத்வீகத்தில் சாத்வீகமாம். சாத்வீகத்தில் இராசதத் தாமதத் தன்மைகளும் தூயனவாதலின் அந்நிலைகளே யுடைய மனத்தே அறிவாஞ் சிவத்தின் இருத்தலாந்தன் மையுணரப்படும். இவற்றின் குறிப்பாக மூலத்தானத்தில் சுயம்பரின் கீழ்ப்பாகமாக மேல்வட்டங் கீழ்வட்டங்களாய் சித்திணு பிராமிட்டங்கள் என்பன அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுனமவ குறம்

உள்ளமே பீட முணர்வே சிவனிற்குத்
தெள்ளிய ரர்ச்சிக்கு மாறு

திருமூலர்

‘ சிந்தையி னுள்ளோ சிவனும் வெளிப்படும்
சிந்தை தெரிய வல்லார் கட்டுஞ்
சிந்தையி னுள்ளோ சிவனிருந் தானே ’

மனத்தின்மேல் சிவம் விளங்குவதின் குறிப்பே இருபீட வமைப்பின்மேல் சுயம்பார் தானுலகிவம் அமைந்துள்ளது.

சந்தசாத்வீகத் தன்மையதாக மனமாகின் அது சிவத்தை யறிந்து அஃதோடு ஒன்றுபடும்.

திருநாவுக்கரசர்

‘ மனமணி யிலிங்க மாக ’

திருமூலர்

‘ சிந்தைய தென்னச் சிவனென்ன வேறில்லை ’

ஒளவை குறள்

சிந்தை சிவமாகக் காண்பவர் சிந்தையில்
சிந்திக் திருக்குஞ் சிவம்

பாச மலங்கனோடு உலகவாழ்வில் அலைகின்ற மனத்
தை யுயிரென்று கொண்டு இடர்ப்படுவாருளர். பாச
வென்று வழங்கப்படுவது இன்பதுன்பங்கட்காளாய மனத்
தையாகும். மனமாய பாசவையே கோயில்களில் நந்தி
யாகக் குறித்துள்ளது.

சிவக் குறிப்பு

அகல நீட்சி, உயரந்தாழ்ச்சி முதலிய குணங்குறி
யெல்லையற்ற அறிவாஞ் சிவமே பதி யெனப்படும். அப்
பதியின் குறிப்பாக சுயம்பென்னுந் தானுவடிவம் அமைக்
கப்பெற்றுள்ளது.

முன்னர் உயிரென்றும் ஜீவனென்றும் வழங்கப்
பெற்றிருந்த பொருள் மனம் அமைதியுற்றபோது அறி
வாங் கடவுளா யிலங்கப் பெறுவதாகும். அவ்வறிவினைக்
குறித்ததாக சுயம்புக்குறி யமைப்பு உள்ளது.

ஒளவை குறள்

சீவன் சிவலிங்க மாகத் தெளிந்தவர்தம்
பாவம் நசிக்கும் பரிந்து

திருமூலர்

‘தெள்ளத்தெனின் தார்க்கு சீவன்சிவ லிங்கம்’
அறிவு வடிவென் றறியாத வென்னை
அறிவு வடிவென் றருள் செய்தா னந்தி

அறிவு வடிவேன் தருவா யறிந்தேக
 அறிவு வடிவேன் தறிந்தேருத் தேனே
 ' அறிவுக் கற்றில்கை யாக்கழ மிலை '
 ' துன்னை யறிந்தித் தத் துவ ஞானிகள்
 முன்னை வினையின் முடிவை யளிழ்ப்பார்கள்
 பின்னை வினைப்பப் பிடித் தாப் பினைவார்கள் '

ஞானை குறள்

‘ உணர்வே சிவலிங்கம் ’

தாயுமானார்

தத் துவமாம் பாழ்த்து வடவுருவைத் தான் அமத்த
 சித்துருவா மெம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்தானோ

இவ்வாற்றால் தானென்றும் சீவனென்றும் உயி
 ரென்றும் வழங்கப்படும் பொருளை யறிவதே பெருத்தக்க
 பேறாயிருத்தலின் அஃதே மெய்ப்பொருள், செம்பொ
 ருள், சிவம் எனப்படும். அஃது உயிர்களின் அகத்தே
 அறிவாக வொளிவது.

திருஞான சம்பந்தர்

ஞானத்திர ளாய்நின்ற பெருமனல் லடிபார்மேல்
 உனத்திரனை நீக்குமதுவு முண்மைப்பொருள் போலும்
 எனத்திர னோடினமான் கடியிழிவு மிரலின்கண்
 ஆனைத்திரன் வந்தனையுஞ் சாரலன்னு மலைபாரே

திருநாவுக்கரசர்

ஆகிய மறிவு மாகி யறிவினாட் செறிவு மாகித்
 கோதியுட் சுடருமாகித் தூறெறிக் கொருவ னாகிப்
 பாதியிற் பெண்ணு மாகிப் பரவுவார் பாங்க னாகி
 வேதியர் வாழுஞ் சேஞல் விரும்பும் பாடி யாரே

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்

மற்றோர் கையினனே மதமாவுரி போர்த்தவனே
குறியேயென்னுடைய குருவே யுன்குற்றேவல் செய்வோ
நெறியேதின் றடியார் நினைக்குந்திருக் காளத்தியுள் [ன்
அறிவே யுண்ணையல்ல ஸறிந்தேத்த மாட்டேனே

மாணிக்கவாசகர்

‘மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரோ
அஞ்ஞானம் தன்னை யகல்விக்கு நல்லறிவே
நோக்கரிய நோக்கே துணுக்கரிய துண்ணுணர்வே
தோற்றச்சுடரொளியாய்ச் சொல்லாததுண்ணுணர்வாய்
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவார்
தேற்றனே தேற்றக் தெளிவே’

அறிவனே யமுதே யமுதா யினேன்
அறிவனாகக் கொண்டோ வெனையான் டது
அறிவினமை யன்றோ கண்டதான் ட நான்
அறிவனே வல்லனே வருளி சனே

ஊனாயிரா யுணர்வா பென்னுட் கலந்து
தேனா யமுதமுமாய்த் திங்குரும்பின் கட்டியுமாய்
வானே தறியா வழியெமக்குத் தந்தருளுந்
தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சீரொளிசேர்
ஆனா வறிவா யவனிறந்த பல்லுயிர்க்குங்
கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கா ணம்மானாய்

தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ் சிறுகுயி லேயிது கேள்
வான்பழித் திடும்மன் புகுந்து மனிதரை யாட்கொண்ட
வள்ளல்

ஊன்பழித் துள்ளம் புருந்தென் னுணர்வதுவாய வொருத்
மரன்பழித் தாண்டமென்றோக்கி மனுவைநீவிவாக் [தன்
குவாய்

அரைசனே யன்பர்க் கடியனை னுடைய
வப்பனே யானியோ டாக்கை
புரைபுரை கனியப் புருந்தின் றருகிப்
பொய்யிருள் கடித்த மெய்க்கடரே
திவையொர மன்னு மழுதத் தென்கடலே
திரும்பெருக் துறையுறை சிவனே
உறையுறை சிறந்து சின் றணர்வதோ ருணர்வே
யாறுன்னை யுரைத்தும் றணர்த்தே

பூவார் சென்றி மன்னனெம் புறங்கப் பெருமான் சிறியோ
ழுவா துள்ளங் கலந்துணர்வா யுருக்கும் வெள்ளக் [மை
கருணையினால்
ஆவா வென்னப் பட்டன்பா யாட்பட்டர் வந்தொருப் படு
போலோங் காலம் வந்ததுகான் பொய்கிட் டுடை [மின்
யான் கழல்புகவே

திருவருட்பயன்

அகர வுயிர்போ லறிவாகி பெங்கு
திகரிவிறை திற்கு திறைந்து
அருவு முருவு மறிநர்க் கறிவாம்
உருவு முடையா னுள்ள

வெளிமயமாய அருவமும், உலகப்பொருள்களாய
உருவமும், ஞானியர்க்கு அறிவாந் சொருபமு மாகவுள்
ளது மெய்ப்பொருள்.

சிவக் குறிப்பு

பெரிய புராணம்

ஆதியாய் நடுவு மாகி யளவிலா ளளவு மாகிச்
சோதியா யுணர்வு மாகித் தோன்றிய பொருளு மாகிப்
பேதியா வேக மாகிப் பெண்ணுமா யானு மாகிப்
போதியா நிற்குந்தில்லைப் பொருடும் போற்றி போற்றி

திருக்குறள்

கற்றதனு லாயபய னென்கொல் வாலறிவு
ளற்றா டொழாஅ ரெனின்

ஒளவை குறள்

ஆதியாய் நின்ற வறிவு முதலெழுத்
தோதிய நூலின் பயன்

தாயு மாணர்

ஆதியந்தங் காட்டா தகண்டி தமாய் நின்னுணர்த்தும்
போதுவடிவா னடியைப் போற்றுகா ளெந்நாளோ

இளஞ்சிறார்க்கு நுண்ணறிவையும் நீதி யொழுக்கத்தை
யும் வினேத்தற்பொருட்டுக் கதைகள், விலங்கின முதலிய ஜந்
துக்களைப்பற்றிக் கூறப்படினும் இனையோர் மூத்தவராம்
போது விலங்கினங்களைப்பற்றிய காதைகளைப் பொய்யெ
னப் புறம்போக்கி அக்கதைகளால் வினேந்த நுண்மதியையும்
நல்லொழுக்கத்தையு மட்டும் கொள்வதுபோன்று அறிவு
நூலுணரு மாற்ற லமைப்பெருத மக்களின் முதற் பருவத்
தில் கடவுட் சிந்தனையை வினேத்தற்பொருட்டுப் புராண வர
லாடிகள் கடவுளை உருவின்தாகவும் திருவினையாடல்
புரிந்ததாகவும் கூறப்படினும் வாய்த்த கடவுட் சிந்தனை
யால் கடவுளைப்பற்றி நன்கறிதற்காக சமய நூலுணர்ப்புகுந்து
கடவுள் வியாபக வடிவின் தென்பதைத் தெரிந்துகொண்டு
ஆலய வற்சுவக்திற்குக் காரணமான புராண உருவின்ங்களைப்
பற்றிய வரலாற்றை நிகழாத பொய்யுமைகளெனப் புறப்படுத்
துவர் அறிவு நூலறிந்த நுண்ணறிவாளர்.

நிர்ணென்னு மேனாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்
ஹிராக்லிடஸ்

‘மனிதனுடைய மெனைய சிற்றந்த உறுப்பு அவன் உயிரோ. அஃதெல்லாவற்றிலும் நிறைந்ததுள்ள கடவுட்டன்மை யறிவும் கங்கமற நிறைந்த சிப்தியுமாம். அதனை யறிந்து அதன் வழியே தன்னைச் செலுத்தி யொழுக்க வேண்டும்.’

நாகக் குறிப்பு

ஐம்பொறியுணர்வு, முதுகெலும்பினாலே சென்ற சின்ற உணர்ச்சி நாடியும் அதன் பல கிளை நாடிகளும் தலையினுள் உள்ள மூளைப்பக் கூடுவதா ஒண்டாகும்.

முதுகெலும்பின் கீழ்முனை தொடங்கி மூளையிருக அஃனெலும்பினாலே செல்கின்ற நாடி தலை யுள்ளிடத்தி

உயிராய தமது மெய்வடிவாகவுள்ள மெய்ப்பொருளோ முன்னிலைப்படுத்தி நீ முதலிய சொற்களாலும், படர்க்கையாக்கி யவன் முதலிய சொற்களாலும் முன்நெருர் ஆண்மூள் ளார். அறிவு, உணர்வு, ஞானமயம், மெய்ஞ்ஞானம், போதம், சாட்சி, சின்மயப்பொருள், சித்து, சிற்றம்பலம் (சித்து + அம்பலம்), சிற்சுகம், மெய்வினக்கு, முதறிய, பேரறிவு, அறிவான சுகரூபசோதி, போதவ்யம், சுததஞானம்வன், உள் ளுணர்வு, தண்ணுணர்வு முதலிய பொருளொருள் குறிக்கும் பல்பெயர்களால் ஆட்சியின் பொருட்டு முன்னிலை, படர்க்கையிடத்ததாகச் செம்பொருள் வழங்கப்பட்டிருப்பது தன்மையிடப்பெயரால் பலபட விரித்து விளக்கற்குக் கூடாமையினாலாகும்.

லுள்ள முனோரின் மேல் அநன் பாக்தமுடிபடித்திருக்க
விருக்கும். அந்நாடி பாடம்விரித்த ஹரு பாம்பின் வடிவ
மொத்தது. இவ்வொப்புமையாலேயே அந்நாடிக்குக்
குண்டலியென்றும் அஃதறிபுமாற்றலுடையதால் குண்
டலி சத்தியென்றும் வழங்கப்படும்.

தாயுமானார்

சித்திரமெய்ப் புற்றகத்துக் குண்டலிப்பாம் பொன்
ருட்டுஞ்

சித்தனைபென் கண்ணாற் றெறிசிப்ப தெக்காலோ

அறியாத வென்னை யறிவாய் கியென் நகம்புறமும்
பிறியா தறிவித்த பேரறிவாஞ் சத்த பேரொவியோ
குறியாத வானத்தக் கோலோ வழதருள் குண்டலியோ
கிறியென் பகின்றுப் பண்டு கல்லாணிழற் றோந்ததுவே
என் றருளியுள்ளவற்றால் விளங்கும்.

பிரானவாயுவை யுடம்புக்குள் திறத்து மொரு
முறையால் மனம் சலனமின்றி நிற்பதுண்டு. மனம் அசை
வற்றள்ளபோது அகத்தே பொனிகளும் ஓசைகளும்
உண்டாகும். அவற்றை யுணர்ந்த வன்னாமிருப்பதால்
மனம் ஒருதலை யுறும். வாயுவைக் குழித்து மனம் திற்
கப்பெறுத லின்றியும், திபான முதலிய முறைகளாலும்
மன மசையாத நிற்பதுமுண்டு. இம்முறையிலும் அகத்
தில் பிரகாசங்களும், நாதங்களுந் தோன்றும். பிராண
வாயுவை யடக்கு முறையால் வெப்பம் அகத்தே யுண்
டாகிக் குண்டலி நாடிபைக் கிளர்ச்சிசெய்ய அது முனோ
ரின் மீது தலைவைத்துப் படிந்திருப்பதினின்றும் நீங்கிப்

படம்பொன்ற அதன் மேலுனி மற்ற மேலுயர்த்து நிற்கப்பெறும். அக்கால் இப்பாரிந்தியானாய யோகிகட்கு ஆறுதலாய சின்ப வடைவுண்டாகும்.

குண்டலி நாடியது மேலுனியின் படம் மேலுயருங்கால் அறிவாற்றினம் யோகிகட்குத் தம்வடிவாக விளங்கும். இந்நிலைய சிளமும் அந்நாடு சத்திய நிருப்ப தென்னாப்படுவது. சத்தி பென்பது தலைதாக்கிய குண்டலி பென்னு முணர்வு நாடியையெயாகும்.

ஐயுணர்வறியுமாற்றல் சத்தியென்று வழங்கப் பெறுவதாலும் இச்சத்தியுடையநாடியின் வடிவ வொப்புமைபற்றிப் பாம்பாகக் கூறப்படுவதாலும் உலகில் நிகழும் பிறபல சத்திகளாய ஆற்றல் களும் பாம்புவடிவினவாக மாறாகக்கருதப்பட்டுள்ளன.

அவை: துவிச்சக்கரவண்டி, பம்பரம் முதலியன சமூகம் வேகத்தால் நின்றலைப்பெய்வதுபோல் பூமி சமுற்சிவேகத்தால் அந்தரத்தே நிலைபெற்றிருத்தலை ஆதிசேடனும் அரவமொன்று தாங்குகிற தென்பதும்;

கலைமதி, புலியாய விவை யொன்றைமொன்று சுற்றி வரும்போது ஒன்று மற்றொன்றால் மறைபட சூரியன் சத்தி ரன் என்பவற்றின் கிரகணங்களென்னும் அவற்றின் மறைப்பு களாய ஆற்றல்களைப் பாம்புகளென்பதும்;

மாயையென்னுஞ் சத்தியைச் சித்திரத்தால் பாம்பின் வடிவாக வரைந்து குறிப்பதும்; சிவத்துக்குப் பலவாற்றல்கள் உடவாதலின் அப்பாற்றல்களாஞ் சத்திகளையே நாகங்களாம் அணிகலன்கள் அணியப்பெற்றவ ரென்னப்படுவதுமாகும். சத்திகளையெல்லாம் பாம்பு வடிவங்களாகக் கற்பனைசெய்தது ஐயுணர்வாஞ் சத்தியுடைய குண்டலி நாடி பாம்பின் வடிவாக வுன்னமையை முன்னிட்டே யெனப்பெறப்படும்.

சிவஞான சித்தியார்

‘காட்டுகம லாசனமே லீசர்சதா சிவமுங்’

கலாமுர்த்தமுமா யிவற்றின்கண் னாகுந் சித்தி
விட்டையருள் சிவன்மூர்த்தி மாணாகச் சத்திமேலாகி
சிற்பணிந்ந லிளைவறிந்து போற்றே’

திருவுச்சியார்

ஆதாரத் தாலே திராதாரத் தேசென்று
மீதானத் தேசெல்க வந்தி பற
லிமலற் கிடமநென் றுந்தி பற

‘மீதானம்’ என்பது ஆருமாதாரமாய ஆங்கை யென்
னும் புருவ நடுவுக்கும் மேலாய விடமாகும்.

அறிவாராய்ச்சியால் இரேகைகள் போன்ற மடிப்பு
கள் அநேகத்தையடைந்த மூலையாம் ஆயிரவிதழ்க் கம
லத்துக்கு மேலும் குண்டவி முடிக்குக் கீழுமான இடை
ப்பட்ட விடத்தே அறிவாஞ் சிவம் விளங்கும்.

தாயுமாளர்

உன்ம னிககு ளொளிர் பரஞ் *சோதியாஞ்
சின்ம யப்பொரு ளோபழஞ் செல்வமே

என்பதால், தலைக்குள் குண்டவி நாடியின் இடத்
தே அறிவுமயமாம் மெய்ப்பொருள் ஒளிரு மெனவறியத்
தகும்.

ஆகத்தே சிரத்தினுடே குண்டவிசந்தியென்னும்
ஐயுணர்வுறு நாடி யதன் முடியை மேலுயர்த்தும் போது

* ‘சோதி’ முதலிய பிரகாசப்பெயர்கள் கடவுளைக் குறிப்
பனவாகவரின் அறிவாம் விளக்கத்தையே பொருளாகக் கொள்
னல் வேண்டும். பிற ஒளி பொருள்களாகக் கொன்னல்
கூடாது.

சிவம் போதென் ற சிவங்கப்பெறு மென்பதன் குறிப்
பாக ஆவப்பவளில் சிவக்குறியின் மேலே ஐக் கருகலைகளே
யுண்டாகக்கூடியதாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வைபவ மரபுதற் போதலின் குறிப்பான கோயின்
முதல் காகம்மூலக் கள்ளவை வந்தன.

இனி, மரபுதன் முடிபு கூறுகின்ற தெரிவித்து
போய்பெறு மரபுநடை யாங்கு, தரிசு, த இனிது.

ஆண்டாநடிமைத்திறம்

மனம் தன் ரொயல்களின் வகைபால் உள்ளம், மனம்
புத்தி, சித்தம், அகங்கார மெனப்படும். அவற்றுள்
கடையதாயிவ அகங்காரம் உடலாதிய வற்றை நானெ
னப்பற்றல் வரைந்து தவழத்தக் கடினமாய் திற்கும்.
நானென்னும் அகங்காரமே உடலைச் சேர்ந்த வற்றை பென
தெனத் தழுவித் தவழத்தலையு மும், அதனே அது கல்
போல் வன்மையும் ஆல் போல் தவழத்தலையு முடைமை
யின் குறிப்பே கல்லால் மரமெனப்படுங் கடவுள் வீற்
றிருத்தற்காய தருவெனப் புராணங் கூறுவது. ‘அகங்
கார மென்னுங் கல்லைப் பிளந்து’ என்று தாயுமானார்
அருளியது சான்றிராத்தக்கது. மனத்தின் ஓர்பகுதி
உடலை நானெனக் கொண்டிருத்தலாய அகங்காரத்தன்மை
செழித்திருப்பினும் அவ்வகங்காரமுள்ள போதே மனம்
தன் இரசோ தமோத் தன்மைகளையுடைய உள்ளம், கடி
மனம், புத்தி, சித்தமென்னும் பகுதிகள் தூய்மையுற்று
சாட்சியைச் சார்ந்தப் பொருட்டு நடுவு நிலைமை, அஞ்சா
மைக்குக் காரணமாய வாய்மை பொறையுடைமை, திருத்

தொடர் அறம் பொது விரிப்ப விரிப்பே நுகனி அரியல்களை
பாட்சியால் உணரப்பெறும். கல்லறி அணர்த்துஞ் சாட்
சொல் மனப்பனும் குந் கடிமனம் பகுதிகள் அடங்கிக்
கெட்கப்பெறுமடி மைக்களம் நால்வராக வமையும். இதன்
குறிப்பே தர்சினாழர்த்தமும் முனிவர் நால்வருமாகும்.

திருநாவுக்கரசர்

‘ கடிமனம் அடிமையாக ’

தாயுமானார்

சிந்தையலிழந் நலிழ்ந்து சின்மயமா நின்னடிக்கே
வந்தவர்க்கே யின்பநிலை வாய்க்கும் பராபரமே

இவற்றால் கடிமனம் சிந்தைப் பகுதிகள் அடங்கிக்
கழியத் தக்கவை யெனப் பெறப்படும்.

தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் கிரேக்கர் டெமாகரிடஸ்

‘ இன்பமே உயிர்வாழ்கையின் குறிக்கோள். சாந்
தம், சமனிலை, அஞ்சாமை பென்னுந் தகைமைகளின்
குறைகள் முதிர்ந்தவழி ஆன்மாவிலிருந்து பெருகு
மொரு திருப்தியிலே தான் இன்பத்தின் சொருபம். இந்
திலே செல்வத்தாலாவது உடல் வாயிலாக நுகரப்படு
கின்ற எவ்வித உலக இன்பத்தாலாவது வாய்ப்பதென்
றன்று. ஐம்பொறிகளை யடக்கி யாண்டு நேர்பட வொழு
கினால் மட்டுஞ் சித்திக்கும்.’

திருநாவுக்கரசர்

‘ வாய்மையே தூய்மையாக மனமணியிலிங்கமாக ’

தாயுமானார்

முத்தே பவளமே மொய்த்த பசும் பொற் சுடரே
சித்தே யென்னுள்ளத் தேளிவே பராபரமே

இவ்வாற்றால் சான்றே ஆண்டானாய், கடிமனப்பகுதி
கள் அடிமையவாய் நடுவு நிலைமை வாய்மை பொறையுடை
மைகளையும் திருந்தியாயும் பற்றியொழுக மனமறியும்.
இவ்வனம் மனத்துக்கு உணர்த்துவது சான்றே யாக
வுள்ளது.

சிவஞானம்

ஆண்டானார் சான்று அடிமையா மனத்துக்கு நடுவு
நிலைமை வாய்மை பொறையுடைமையாம் அறமுதலிய
முன்றையருளியதால் மனம் தெளிவுந் தூய்மையுமுற்று
அறிவை யொன்றி யின்ப மேவற்குரிய ஞான நெறியை
யாய்ந்துணரத் தாயமன முற்படும். அறிவாஞ் சிவத்தை
யறிதலாம் சிவஞானப்பேறு சின்முத்திரை யென்னு
ஞானக்குறிப்பால் விளக்கமுறும்.

சித் + முத்திரை = சின்முத்திரை = அறிவுக்குறி
ஞானக்குறி யெனப் பெறப்படும். அம்முத்திரை ஆண்
டான் தன் வலக்கரத்தின் கடைமுன்று விரல்களின்
விரிப்பு தள்ளத் தக்கவை மூன்று என்றும், முதலிருவிரல்
களின் கூடுதல் கொள்ளத்தக்கவை யிரண்டென்றுங் குறிக்க
வும் புராணம்.

ஒன்றையறியுஞ் செயல் முவகையாலாகும். அனை
அறிவான், அறிபொருள், அறிவு என்பனவாம். அறியும்
வினை முதல், அறிபடுபொருள், அப்பொருளறிவு என

வெதையும் அறியுங்கால் திகழும். இம்மூவகைப் பெயர்க ளோயே காண்பான், காணப்படுபொருள், காட்சியென்றும் தெரிவான், தெரிபொருள், தரிசனமென்றும்; ஞானஞ் சேறெயும், ஞானமென்றும் வழங்குவர். முன்னிலைப் பொ ருளை முன்னிட்டுத் தான் அறிவா னெனவாதலையும், எந் திரிநகானும் அவ்வறிபடு பொருளையும், அதனை யறிந்த அறிவாய விஷய ஞானத்தையும்விட்டால் அறிவாஞ் சிவத் தையறியக்கூடும். ஆகவே அன்னியமாகத் தோற்றுவதை யறிதற்காக ஈனையும் ஞானஞ் சூய ஞானமாகத் தன்மை கள் நிலக்கற் சூரியன வென்பது கனையொரு மூன்று விரல்களின் விரிப்பைக் குறிப்பதெனப் பெறப்படும்.

சிவஞான சித்தியார்

சன்மார்க்கஞ் சகல கலை புராணவெதாநாத்கிரங்கன்

சமயங்கடாம் படை முனர்க்கு

பன்மார்க்கப் பொருள் யாவுங் கீழாக மேலாம்

பதிபசுபாதர் தெரிந்துப் பாசினைக் காட்டு

சன்மார்க்க ஞானத்தை காடி ஞான சூயமோடு

ஞாதிருவு நாடாவண்ணம்

பின்மார்க்க சிவனுடனும் பெற்றிஞானப்

பெருமையுடையார் சிவனைப் பெறுவர் காணே

பட்டினத்தார்

கன விறந்து கொலைநிந்துகாண்பனவங் காட்சியும்போய்

அவ்விறந்து நின்றதிலே யன்புற்றாய் தெஞ்ரமே

தாயுமானார்

தானான தன்மயமே யல்லா லொன்றைத்

தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட்டாங்கே

பொருள் கற்பித்தா பெம் பொலப்

பொய்யெளிப்ப தல்லாது புலம்வேறின்றாய்

ஞான காரத்தினோடு ஞேயமற்ற ஞாதுருவு

நமுவாம னமுவி நீற்கும்

ஆனாது மிகப்பெருமை பெயர்க்கார் சொல்வர்

அதுவானு லதுவாவ ரதுவே சொல்லும்

என்னுமவற்றால் ஞானஞ் ஞேய ஞானமாம் காண்
பான் காணப்படு பொருள் காட்சி பென்பவை யன்னிய
பொருள் தோற்றங்களை முன்னிட்டு எழுதலினாது ஒழித்
தற்பால் வெனப் பெறப்பட்டது.

மனம் காண்பான் காணப்படுபொருள் காட்சியாம்
உலகஞானத்தை யடைவதினின்றுத் தனித்தலைப் பெற்று
காட்சியாய் தின்று உணர்த்து மறிவை விஷயமாக அறி
தலைப் பெறவேண்டும்.

தாயுமானார்

அறிவை யறிவதுவே யாகும் பொருளுொன்று

உறுதிதொன்ன அண்மையினை யோ ருநாநொக்காளோ

சின் முத்திசையாம் ஞானக்குறிப்பு அறிவைபறிதலை
யும் அதற்கு வேறாயதை யறியா தொழித்தலையும்
உணர்த்துகலாயிற்று.

இக்கெரியே ஞானமாகும். இக்கெரியில் திப்பதாலே
யே மனக்கைதடுத்த மலங்கள்முதனியன சுழிவனவாகும்.

அறிவானை யறிவென்று ஆன்றோர் வழங்குமா
றறிந்து இடங்கண்டு உறுபொருளைக் கொள்ளுவது
இடர்ப்பாட்டி விழியாமையாகும்.

வேண்டாவிருப்பும் வெறும்—அந்த
 வில்லங்கத்திலே விளையுந் தானம்
 ஆண்டாணுரைத்தபடி போ—தற்றம்
 அசையா திருந்து கோள்ளறிவாகி நெஞ்சே

ஆண்டானும் ஞானகுரு அருளிப்பதற்குக் கூறப்பட்ட
 தாயை : மனஞ்சலித்தலின்றி (வினாவின்றி) அறிவின்
 மயமாய் திற்கும் நெறியாகும். எனவே, மனம் அறிவை
 நாய் திற்ப்பைப்பெறவேண்டுமென்பதாயிற்று.

வேத முதலாய் விளங்குந், சிவவடிவாம்
 போதநிலையிற்போருந்தாம்—நிலைமிகு
 மோகாதி யல்லலிலே முழுகினைபோ நெஞ்சேயித்
 திகாதி மெய்யோ தெளி

எறுமயிர்ப்பால முணர்வில்த விடயங்க னெருப்
 பாநெனவு கன்று அறிந்தேன் பாரபரமே

பாசாதிபூத நிலை—யுன்னிப்
 பாரிந்தியங் கரணந் யல்லை
 ஆரா.யுணர்வுந் பென்றான்—ஐயன்
 அன்பாக வுரைத்தனோ லானந்தந் தோழி

ஐம்பூதங்களாலாய உலகமும் உடம்புமாய விஷயங்
 களில் மோகமுண்டாகி அன்விஷயங்களாம் நெருப்பற்றால்
 தகிக்கப்படும் உயிர்கள் தாம் உலகப்பொருள்களில் ஆசை
 யும் வெறுப்பும் அவற்றால் அன்பமாம் அல்லல் வாழ்க்கை
 யையும் பிறப்பிறப்புக்களாம் தளையையும் வருந்துதலை
 யும் விட்டு இன்பக் கசையிலிறங்குவதற்கு இணையற்ற

பாலம்கேரால் கசுப்பெழுநாறு அறிவே. ஆவ்வறிவுவாடி
வள்ளி உயிர்க்களின் உண்மை வடிவம். ஆய்த்தறிவின்றாது
எவ்வறிவே அஃகிக உயிர்க்களின் உண்மை வடிவாயிருப்
பதின உணரப்பட வேண்டியிருப்பதால் அந்நெறியையே
முன்னைய அநுபவாசிரியர்கள் அநுக்கிரகத் திருப்பாது
உணர்த்தக்கூறு ; கடைப்பற்றற்குரியது.

அருணகிரி காந்தர்

‘.....சுவரீயாக சாதகையில்
ஓழுருமவர் பிறிதாபா வசமழிய விழிசெருக
உணர்வு விழிகோடு நயதி தமதுடு நாடுவதும்’

பிற பொருளுக்களின் மய மாகாமல் உணர்வாம் விழி
யால் ஓரே படித்தாய மெய்யறிவாம் தியநியை நாகிவகே
சுவ விளக்கத்தைப் பெறுதற் துரிய பாதனமாம் என்பதும்
மேற்பொருளாக யாதலின் ஆன் னோர் அருண்மொழி
யுபதேசக்கலை யொருங்கப்பந்து அந்நெறியினிற்றலே
அறிவுவாய மக்கட் பிறப்பின் பயன்.

திருவுஞ்சியார்

ஓட்டற்ற நின்ற வுணர்வு பதிமுட்டத்
தேகட்டற் றிடஞ் சுவ முந்தி பற
தேதி மிடம தென் றந்தி பற

மனம் ஐம்புவனெறியே உணர் பொருளுக்களில் பாய்
தல் நலிந்துள்ளபோது தலைபெற்ற அறிவாம் மெய்ப்
பொருளை மனம்நாடி முன்னிலை யாகாது தானாய்தான
கிடமே சுவம். முன்னிலையிடத்தான் அறிபடு பொருளாக
காது தேடுவதன் இடமேயான தன்மைப் பொருளாக
வுள்ளதது.

அளிழ விருக்கு மறிவுட னின்றவர்க்
கனிமுழுவீ வல்லலென் றுந்தீ பந
அன்றி யளிழாதென் றுந்தீ பந

மனத்தில் சாந்தமேவ இருந்து விளங்குகின்ற அறிவா
மெய்ப்பொருளையே காட்டமாகக் கொண்டு நின்ற உயிர்
களுக்குத் தனையாயிருந்த உலகப்பாபந்தத் துன்பங்க
ளொழியும்.

திருக்களிற்றுப்படியார்

ஒட்டன்று தின்ற வுணர்வு பதிமுட்டித்
தேட்டன்று தின்றவிடஞ் சிவமாம்—நாட்டுற்று
நாடும் பொருளனைத்து நானு சிவமாகத்
தேடுமிட மன்று சிவம்

சலனமின்றி சாட்சியாய் நிற்கின்ற உணர்வாம் நிலை
யில் நின்று தனக்குவேறுகத் தேடுவதின்றி, தானேயாக
நின்ற உணர்வாம் பதியே சிவம். நானுமுன்னிலைகளன்று.

தாயுமானார்

ஆக்கி யளித்துத் துடைக்குந்—தொழில்
அத்தனைவைத்து மெள்ளத்தனையேனுந்
தாக்கறதிற்குஞ் சமர்த்தன்—உள்ள
சாட்சியைச் சிந்திக்கத்தக்கது தொழி

‘சாட்சியைச் சிந்திக்கத்தக்கது’ என்பது மனவமைதி
புற்றபோது எதையும், நியச் சித்தமாயும், எவற்றை
புஞ் சாட்சியாக விருந்து செயலற்ற, நிவதாயும் உணராப்
படுமொன்றே புண்மைப் பொருளாதலின் அச்சாட்சியை
புணர்வதே முழுமுதலை யறிவது.

மனம் அறிவை விடைபிடின்றி நடுவெதால் ககப்
பேறும் மனத்தின் அனாதையும் வினையும்.

திருக்குறள்

ஒர்த்துள்ள முள்ள துணரி னோருதலையார்
பேர்த்துள்ள வெண்டா பிறப்பு

பிறப்பு நிகழ் அறிவாம் உணர்வைப்பொருளை யாய்ந் து
மனம் அனாத உணர்தன் வினாகும்.

பத்திரகிரியார்

அமைபாமன தமைவு மானந்த விகுண்டால்
இமையாம னோக்கி யிருப்பதினி யெக்காலம்

இடைவெளிபாம் வித்திவிட்ட மனம் அறிவை யறி
தலைச் செய்வது சிறந்ததன்று. மற்று, விடாது நாடிய
வண்ணமா யிருத்தலாய இமையாமல் கோக்குதலைச் செய்
யவேண்டிமெனப் பெறப்பட்டது.

பட்டினத்தார்

பாராமற் பதைபாமற் பருகாமல் யாதொன்றும்
ஓரா துணர்வுடனே யொன்றினையே நெஞ்சமே

மேற்கூறியாக்ரு ளம்புலக் காட்சியுறமலும்; தனக்கு
நோகக் காண்பாநிகின்ற ஒளியோசைகள், பாழாம் வெ
றுஞ் சூன்ய முகலிய முன்னிலையிற் காண்பவற்றைப்
பாராமலும்; தீனைத்தலையுறமலும்; உன்வத்தே எப்பிற
வெதையும் வாங்காமலும் அன்னிய வெதையும் அறியா
மலு மிருந்து உணர்வை நாடியவண்ண மிருக்கப்பெற்ற

வதனால் மனம் அறிவெனு மெய்ப்பொருளின் தகைமை' யைப்பெற்று ஒன்றாயிப்பந்ததாகக் கூறும் அதுபவ' அருண்மொழியால் சிவஞான தெரி யிரிசுந்தே யென வைப' மறத் தெளிந்து அறிவுறுதல் அறமிகுந்த அறிவாளர் செயல்.

சிவஞானவியலால் சின்முத்திரையின் பொருளுங் குறிப்பு மிதுவாக, முத்திரைக் குறிப்பில் மூவிரல்கள் நீட் டிக்காட்டப்படுவதற்கு மூன்று மலங்களை யொழித்தற் பொருளதாக சின்முத்திரைக்கு மலப்பொருள் கூறும் மலவாயார் மலம்படுகுழியாம் பிறனிக் கடனின்னு நீந்து தலைப் பெறுவது எப்பிறனிபிலாம் !

இருவிரல்கள் கூடுதலாவது : அறிவானும் அறிபொ. ருளும் வேறுவேறுகளிலாது ஒன்றையாகவேனும், அறி படுபொருளும் அறிவும் பிரிவுடையவாகாது ஒரே பொரு ளாகவேனும் இருத்தலை யறியவேண்டும். இங்ஙனம் ஞானருவும் ஞேயமும் அல்லது தெரிபொருளுந் தரிசன. மும் ஒரே பொருளாக வமையுமாறு பொருந்துவது அயற் பொருளை யறிவதால் இயல்வதன்றாகும். முன்னிலையாக எதிரிற் காணும் ஒன்றை யறியுங்கால் அதுவேறு அறி பவன் வேறுகளே வமையுமன்றி யொன்றாக விருப்ப தின்று. அறிவானே அறிபடுபொருளாக அறியப்படின் அறிவானு மறிபொருளும் வேறின்றி யொன்றாயமையும். அஃதே அவை கூடியதாகும்.

இங்ஙனமே, தெரிபொருளென்னும் அறிபடுபொரு ளும், தரிசனமென்னும் அறிவும் ஒன்றாகக்கூடுதலாவது

தேரிபோருள் தேரிவானினும் வேறிலாது தேரிவானே
தேரிபோருளாகத் தேரிவானால் தரிசிக்கப்பட்டால் தேரி
போருளுந் தரிசனமா மிரண்மே ஓன்றாயமைந்ததாகும்.
அறிவான் அறிபடுபொருளாக அறிவானு லறியப்படிந்
அவ்வறிபடு பொருளி னறியும் அறிபடுபொருளும் ஒரே
பொருளாகும். ஆகவே, தெரிபொருளுந் தரிசனமும்
கூடியதாமென்பர்.

அறிவானும் அறிபொருளுந் கூடுவது அல்லது
அறிபடுபொருளுந் அறிவு மொன்றுவது முதலிரு
விதங்களின் கூடுதலைக் குறிக்கும்.

‘அறிவானு மறிபொருளுந் கூடியகூட் டரவினெழு
மறிவா னத்தம்

பிறியாத வான்மதத்தாவதுத் தெழுந்ததா மதனைப்
பேனால் செய்வாம்’

தேரிபோருளுந் தரிசனமுஞ் சேரும்போதிற்

சேர்த்தக வறிவுமிகச் சிறந்ததாகும்

தெரிபொருளால் விளைபுண்டாய் பந்தமாகுந்

தேரிபொருளை கிட்டகன்றதற் றிடங்கொள் வீடாம்

தேரிபோருளுந் தரிசனமுஞ் சேரும்போதிற்

சேர்த்த வனுபுகி யிடத்திற்கு தாகும்

தெரிவுற வாங்கதுபற்றி திற்பாய் நீ தின்

பிறிதிலையாஞ் சமுத்திதனைச் சேரு வாயே

தேரிபோரு டரிச னஞ்சேர் கூட்டத்திற் சேர்ந்த விற்பம்

விரிபா மார்த்த மாசு மதற்குமே வினாவே நிலைப்

புரிதரு பிரம தோக்கா மதனினுந் பொன்றுஞ் சித்தம்

வரிவையாஞ் சித்த நாசம் வஞ்சமி விற்பந் தானே

தெரிபொருளுந் தரிசனமும் ஒன்றாய்ச் சேரப்பெறுவதாய் தானே தன்னைத் தரிசித்தல் செய்வதால் அஃகா அகண்ட பரம்பொருளான நிலையாகும். அதனினும் மேம்பட்டதொன்றின்றி. அதுவே சிவக்காட்சியாகும். அந்நிலையி னிற்பதால் சுடிமனமழியும். மனத்தின் நினைவு நா முண்டாய்விடத்தே பேரின்பத் தடையின்றி யுண்டாகும்.

அறிவானு மறிப்பொருளுங் கூடப்பெறுவதாய் அறிவே (அறிவானே) அறிப்பொருளாமாறு அது தன்னைபோதான் அறிவதால் அவ்விரண்டும் வேறுகவிலாமைரினால் ஞான நக்தப்பேறு விளையும். அந்நிலைக்கு நனவிற சுழங்கியென்றும் பெயர். அஃகே துரியமாம்.

அறிப்பொருளும் அதை யறிந்ததன் ஞானமும் கூடப்பெறுவதாய் அறிப்பொருளின் அறிவு அறிவானே அறிப்பொருளாக அறியப்படுவதால் வேறிலாமையின் இன்பப்பேராகும். இவ்வன்பமே சீரியது.

மேற்செய்யுளின்கண் ‘தெரிபொருளால்’, ‘தெரிபொருளை’ யெனவந்துள்ளவை தெரிவானுக்கு வேறாய் உலகப்பொருள்களைக் குறிப்பன. அதற்கு முந்திய செய்யுளில் ‘அறிவானந்தம் ஆன்மதத்துவத்தில் எழுந்ததாம்’ என்பதோடு கிரேக்கர் டெமாக்ரிடஸ் என்னுந் தத்துவவாதாய்ச்சியாளர் ‘இன்பமே யுயிர்வாழ்க்கையின் அறிகுறி. ஆன்மாவின்னிருந்துபெருகு மொருதிருப்தி நிலைதான் இன்பத்தின் வடிவம்’ எனக்கூறிய ஆய்வுரையை பொய் பிட்டுணரின் உண்மையின்பம் வெளிப்படையாகும்.

அறிவாஞ்சுவைம் அறியாபடுதலால் அல்லலழிவும்
ஆகத்தவடைவும் அருமென வறியுற்பாலன.

மும்மல நீக்கம்

அறிவாஞ்சுவைத்தை யறிந்து செறிதலாய ஞானத்
தால் மனத்தைப்பற்றிய ஆணவாதி மலங்கள் மூன்று
மொழியும். மலக்கேடைய விடத்துச் செம்பொருளாம்
போதும் தெற்றென விவங்கும்.

திருமூலர்

சுற்பன சுற்று கலைமன்னு மெய்யோக
முற்பத ஞான முறை முறை நண்ணியே
தொற்பத மேவிக் துரிசற்று மேலான
சுற்பரங் கண்டுனோர் சைவசிக் தாகத்தோ

தாயுமானார்

நிதணையாக் கர்ப்பூர நிபமென நான்கண்ட
சோதியுட னென்றித் துரிசறுவ தெக்கானோ
பொய்யகல மெய்யான போதநிலை கண்டோர்க்கோர்
ஐயமிலை யையமிலை யையா பராபரமே
மூலவீருள் கால்வாங்க மூதறிவு தோன்றவருட்
கோலம் வெளியாகவெத்தை கூடுவித்த லாகாதோ

திருமூலர்

இருவினை நெரொப்பி லின்னருட் சத்தி
குருவென வந்து குணம்பல நீக்கித்

தருமென ஞானத்தாற் றன்றெய லற்றால்
திரிமலந் தீர்ந்து சிவனவ னாமே

கருட னுகுவங் கருண மனவிற்
பருவிடந் தீர்ந்து பயங்கெடு மாபோல்
குருவி னுகுவங் குறித்தவப் போதே
திரிமலந் தீர்ந்து சிவனவ னாமே

விண்ணின் நிழிந்து வினைக்கீடா மெய்கொண்டு
தண்ணின்ற தானைத் தலைக்காவல் முன்னெந்து
உண்ணின் றுகுக்கி யோடொப்பிலா வானந்தக்
கண்ணின்று காட்டிக் களிம்பறுத் தானே

திருக்குறள்

பற்றுக் பற்றற்றன் பற்றினை யப்பற்றைப்
பற்றுக் பற்று விடற்கு

ஒளவை குறள்

செடுகனத் தேர்ந்துகொள் சிந்தையி லீசனை
மிக்க மலத்தை விடு
சிந்தையு ணின்ற சிவனருள் பெற்றக்கால்
பந்தமாம் பாச மறும்
சீவன் சிவலிங்கமாகத் தேளிந்தவர்தம்
பாவ நசிக்கும் பரிந்து

என்பவற்றால் தூரிக், பொய், மூலவிரும், திரிமலம்
களிம்பு, பற்று, பந்தமாம் பாசம், பாவம் என்னும் பல பே
யர்களை யுடைய மனத்தைப்பற்றிய மலமென்னுங் குற்றங்
கள் சிவத்தைச் சிந்தையில் அறிதலால் நீங்குமென்றும்,

சிவமென்பது அறிவே பென்றும், அதனே குருவின் வடிவ மென்றும், அதனை யறிவதே ஞானம், கண், பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றல், சிவனருள் என்றும் பெறப்பட்டன.

திருமூலர்

வெல்லு மனவில் விடுமின் வெஞ்ஞானியச்
 செல்லு மனவுஞ் செலுத்துமின் சிந்தையை
 அல்லும் பகலு மருளுடன் நாங்கினால்
 கல்லும் பிளந்து கடுவெளி யாமே

மனத்தின் இரகசியத்தைத் தன்மை விளையாதபடி செய்து அறிவை யறிதலில் சிந்தையைச் செலுத்தி யமைந் திருந்தலால் உடலை தானென் றபரிமாணித்தலாய் அகங்காரம் ஒழிந்து உட லறியப்படாத வெளிமயத் தன்மை விளைவாகும்; 'கல்' என்றது அகங்காரமாதலை. தாயுமானார்: 'காராரு மானவக் காட்டைக் களைந்தற்கு கண்டகங்கார மென்னுங் கல்லைப் பிளந்து' என்றமை யால் ிபாத்தரும். அகங்கார மென்பது மும்மலங்களில் ஒன்றாய் ஆணவச்செய லாகும்.

'அருளுடன் நாங்கினால் கல்லும் பிளந்து கடுவெளி யாமே' என்றதால் அருளுடன் நாங்கினால் ஆணவமாத்ரி மலங்க ளொழியு மென்பதாயிற்று. முற்கூறிய விடத் துத் திரிமலக் தீர்வு மனம் ஞானநெறியி னிற்பதா லாகும் என்பது பெறப்பட்டது. சண்டு அகங்காரத்தீர்வு அருளுடன் நாங்கி லாகும் எனவாதலின் அருள் என்பது ஞானமெனப் பெறப்படும். ஆதலின் அருளுடன் நாங் கலாவது அறிவாஞ் சிவத்தை யறிந்தவண்ண மிருத்த

வாய் ஞானநெறியி னிற்றால் என்பதாகும். குருளி ஞானவங் குறித்தல், அருளுடன் தாங்கல், சோதியுட னொன்றல் என்பன ஞானநெறியி னிற்றால் என்னும் பொருளான. ஆகவே, திருவருள் என்பது ஞானமெனப் பொருளும். சிவத்தை யறிதலே ஞானமாகும். ‘அல்லும் பகலு மருளுடன் தூங்கினால்’ என்றமையால் இடைவி டாது நீடித்த ஞானப்பயிற்சியால் மலம் ஒழியும். அதனால் அறிவாஞ்சிவம் தெளிவிதின் விளக்கி பெறற்கரிய பேறு கள் வாய்க்கு மென வறியற் பாற்று.

சிவப் பிரகாசம்

அறிவாம் பாதத்தை மனம் காழின்று பெயாச்சியுறா தமையவும் துகரற்குரிய (பிராபத்த) வினைக்கிடாக உடல் வாழ்தற்பொருட்டு மனம் அகநாட்டத்தி னின்றும்நீண்டு புறநாட்டத்தை யறினும் அறிவை காடி யாறுதலுற்ற பழக்கவலியான் அது தன் மிகுதியாய நாட்டத்தை அறி விக்கிடத்தே யிருக்கவும் ஒருகிறிது நோக்கம் ஸகலியற்றா பான்மையாகப் பொருந்தி யுடல் வாழ்க்கைக்காக வந்து கூடுமவற்றை துகர்தலில் பொருந்தியும் இடைவிடாத ஞானப் பயிற்சியான் மனத்தாலாய பற்று முதலிய மலங் கள் நீங்கப்பெறும். அறிவு தடைகளற்றதத் தெளிவா யொளிரும்.

திருநாவுக்கரசர்

மெய்ம்மைபா முழுவைப் பெய்து விருப்பெனும் வித்தை
வித்திப்
பெய்ம்மைபாங் களைபை வாங்கிப் போனதென நிரைப்
பாய்ச்சித்.

தம்மையு நோக்கிக் கண்டு நகவெனும் வெளி யிட்டிச்
சேம்மையு ணிற்ப ராகிற் சிவகதி லினையு மன்றே

உன்னையப்பொருளா மறிவை யாராய்ந்து அந்நைய
வா பவிநுபுணர் தங் பொய்ம்மாயப் போக்காய உலக
பாட்டத்திற் பற்றறுதிகள் களையப்பெற் றமனம் அனுகி
வாய்ப்பா ப அறிவுவடிவையடி, யதினின் றம்பிரிந் துறா
தி துய்ப்பதாய வெளி யிடப்பெற் றிருத்தலாக் கொக்கறி
கைக்கொள்ளப் பட்டபோது மெய்ப்பொருண்மையாய
இன்ப நிலை வாய்க்கும்.

அறிவுவடிவ சிவத்தைப் பிரியாது உணர்ந்தலாய நேர்
நிலைப் பெயரின் இன்னொரு பிறப்பி னின்றி யிம்மையி
லையே கன்னலங்களையும் சிவதரிசனமாய விட்டின்பத்
தையும் அடைதலாகும்.

சுந்தரமூர்த்தி பார்

வல்லடியார் பவிக்குப் பரிவானைப் பாடியாரும்

பத்தர்க் கன்புடைபாணைச்

சேல்லடியே நெருக்கித் திறம்பாது சேர்ந்தவர்க்கே

சித்தி முத்தி சேய்வாளை

நல்லடியார்மனத் தேய்ப்பினில் வைப்பை

கானுறு குறைபறிக் தருள்புரிவாளை

வல்லடியார் மனத்திச்சை யுளானை விலைவலர்

தனில்வந்து கண்டேனே

விளங்குகிற சிவமா மறிவைப் பிரியாது நெருங்கி
காடியவண்ண மிருப்பதால் பாம்புநி நன்குறியப் பட்டு
அதனால் சித்திமுத்திக ளடையப்பெறும்.

திருஞானசம்பந்தர்

உறவியு மின்புறு சீரு மோங்குதல் வீடேளி தாகித்
தறவியுங் கட்டிழங் காட்டித் துன்பமு மின்பமுங்

தோற்றி

மறவிடேன் சிந்தனை மாற்றி வாழ வல்லார் தமக்கேன்றும்
பிறவி யறுக்கும் பிரானுர் பெரும்புவியூர் பிரியாரே

திருக்களிற்றப்படியார்

உள்ளும் புறம்பும் நினைப்பொழியி லுன்னிடைடயே
வள்ளலெழுந்தருளும் மாதிரெடுந்—தெள்ளி
அறிந்தொழிவா யன்றியே வன்புடைபை யாமாயின்
செறிந்தொழிவா யேதேனுஞ் செய்

உலக நோக்கில் மனம்நினைத்தலும் அகத்தே மனோ
ராச்சியஞ் செய்தலும் ஆய நினைவற்று அமைதி பெற்ற
போது இன்பமயமங்கைபைப் பிரியாத அறிவாமண்ணல்
செவ்விகாது விளங்கும்.

திருமூலர்

அறிவறி வென்ற சற்று முலகம்
அறிவறி யாமை யாரு மறியார்
அறிவறி யாமை கடந்தறி வானால்
அறிவறி யாமை யழகிய வானே

அறிவை யறியும்போது ஐயுண்டிவம் மனநினைவும்
அவற்றின் இன்மைகளுமான சாக்கிர சொப்பன சுமு
ப்தி யென்னு நிலைகள் நிகழாமல் அறிதுயிலுண்டா
கும். உலகை யறிகின்ற ஐம்பொறி யறிவையும் அவற்
றின் இன்மையையும் அறிவறியாமை யென்னப்பட்டன.

திருமாளிசைத் தேவர்

ஹரிவளர் விளக்கே யுலப்பிலா லொன்றே

யுணர்வுகூழ் கடந்ததோருணர்வே

தெளிவளர் பளிங்கின் திரான்மணித் குன்றே

சித்தத்தும் டித்திக்குந்தேனே

ஹரிவளர் குள்வத் தானத்தக்கனியே யம்பலமாடாங்காக

லொளிவளர் தெய்வம் கூட்துகந் தாயைத் தொண்டனேன்

விளம்புமா விளம்பே

‘உணர்வுகூழ் கடந்த’ என்பதில் குழந்தைள்ள ஐயுணர்வையே உணர்வொளப் பட்டது அஃது அறிவு அறி யாமையென்னும் பகுப்பில் அறிவிற்பாற் சாரும். அஃது உலகவிஷய அறிவாகும். ‘உணர்வே’ என்றது ஐயுணர்வா லறியப்படாத அறிவுடைய பாரம்பொருளை யாகும்.

திருமூலர்

உன்று மளனி வுணரு மோருவனைப்

பன்று மறைகள் பாரிலும் பசுமனை

என்று விருக்கு மிளையா விளக்கனை

அன்ன மயமென் றறிந்து கொண்டு னே

எனையும் நினைக்குங்கால் அதனை யுணருகின்றதாய் அறிவாற்ற சாட்சியே மறைகளுணர்ந்ததும் பசும்பெரு வாகும். அஃது உடலுக்குள் என்றும் அறிவா யொளிர் வதாகும். ‘அன்னமய’ மென்பது உள்விருந்த உணர்வும் அறிவு அத்தகைய அறிவாத விளக்கமென அறி வார் அறிந்ததாகும்.

அறிவுக் கழிவில்லை யாக்கமு மில்லை
 அறிவுக் கழிவில்லை தாதார மில்லை
 அறிவே யறிவை யறிகின்ற தேன்றிட்
 டறைகின்றன மறை யீறுக டானே

சான்றாயுள்ள அறிவுக்கு ஆகலும் அழிதலு மில்லை
 யென்றும், ஐயறிவு முதலிய உணர்வுகட் கெல்லாம் அஃது
 ஆதாரமானதென்றும், தீபம் தன்னொளியாலேயே தன்னை
 விளக்குவதுபோல் தன்னறிவாலேயே தான் விளங்குவ
 தென்றும் மறைமுடிபு கூறும்.

தாயுமானார்

அறிவி லறியாமை யற்றறி வாய்நின்று
 டிறிவற வானந்தமயம் பெற்றுக்—குறியளிழ்ந்தால்
 அன்றைக் குடல்வேண்டே னையாவில் வாக்கையையே
 என்றைக்கும் வேண்டுவனே யான்

அறிவாம் மெய்யை யறியாதிருக்கச் செய்கின்ற உலக
 வறிவையும், அதனின்மையாய மறதியையும் (விழிப்பு
 வெறு முறக்க நிலைகளை) விட்டு அறிவை புணர்ந் திருத்த
 லாய அறிவாக நிலைபெறுதல் கூடுகின்ற பேரின்பமயமாகி
 இது, இது வெனும் பிறிது தோன்றாத நிலைபுறும்வரை
 உடல்வேண்டும். அந்நிலை முடிவாய தாதலின் அதுவாய்த்
 தபின். உடல் கொண்டு அடையத்தக்கது வேறொன்று
 மிலாமையால் அப்போது உடல் வேண்டப்படுவ தின்று.

போதமென்பதே விளக்கொவ்வு மவித்தைபொய் யிருநாந்.
 தீதிலா விளக்கெடுத் திருடேட வஞ்சிக்கா

தாதலா லறிவாய் தின்றவிடத் தநியாமை
யேதூறில்லையென் நெம்பொன் கருதிலே யியம்பும்

பேராதமென்னும் அறிவாஞ் சிவநிலை அநியாமையா
மிருளைத் தாத்துகின்ற விவக்க நிலையாதலின் பரசிவ
மாம் அறிவுநிலையாக மனம் நிலைபெற்ற பேராத அஞ்ஞா
னத்தாலாய அன்விய வெப்பொருளுங் காணப்பெறுவ
தின்று. தன்னந்தனி தின்ற தகையையதான நிலைப்பெ
றுதி விளையும்.

திருமூலர்

அறிவறி கின்ற வறிவு நனவாம்
அறிவறி யாமை யடையக் கனவாம்
அறிவறி யல்வறி யாமை சுழுத்தி
அறிவறி வாது மான துரியமே

ஐம்பொறியுணர்வை அறிவு சாட்சியாய் தின்று அறி
வது கனவெனுஞ் சாக்கிராவத்தையாம் (விழிப்புநிலை.) ஐம்
பொறிகள் தொழில் செய்யாமலிருக்க மனம் முன்னறிந்த
உலகக் காட்சியின் நினைவையும் பிற கருதுதலையுஞ் செய்
வதை அறிவாஞ் சிவம் சான்ற பறிவது கனவெனுஞ்
சொப்பனநிலை. இந்நிலையில் உலகப்பொருள்களை ஐயுணர்வு
அநியா திருப்பதாய அநியாமைக்கு அறிவாஞ் சிவம்
சாட்சியாகும். மனமுந் தொழிலற்று திற்க மனத்தால்
முன் விளைந்த நினைவும் கருதுதலும் இல்லாதனவாக
அவற்றின் இன்மையை அறிவு கரியாதின்றறிவது சுழுத்தி
பென்னும் வெறுமுறக்கநிலை. சாக்கிரமென்னும் விழிப்பு
நிலையிலேயே மனம் பொறிவாயிலா யுலகப் பொருள்

களை நாவெதிரின்றும் மீண்டு; சாட்சியாய்ச் சலன
மற்று திற்கு அறிவை நாடி; யதை விஷயமாக அறிவது
நான் துரியதிலே. இதன் முதிர்ச்சியால் மனம் அறிவோ
டொன்றி யறிவாகி அவ்வறிவின் அறிவு (ஞானம்) விளை
யும். இதுவே ‘மறைந்தபொருள் வெளியாக்ஞன் துரியங்
கண்டாய்’ என்றவண்ணம் முழுது முணரப்பெறும் முற்
புணர் வுண்டாகு சிவநிலை யாகும். இந்திலையின் தொடக்
கத்தே மனத்தால் உலகப்பொரு ளொன்று கருதப்படிந்
தளிங்குந் தூதநரிசன முதலிய சித்திக ளையப் பெறு
நிலையா யமையும். அறிவறியு நிலையின் முதிர்ச்சியில் அறி
வாஞ் சிவத்துக்கு வேறாக எப்பொருளுங் காணப் பெ
றுத ஏகபர சிவமே விளங்கும்.

எல்லா மறியு மறிவுதன்னை விட்டு

எல்லா மறிந்து மிலாபமங் கிழலை

எல்லா மறிந்த வறிவீனை நானென்னில்

எல்லா மறிந்த விறையென லாமே

என்னு மருளுரையால் எல்லாவற்றையுஞ் சாட்சியா
யறிந்தபடி யிருக்கும் அறிவை விட்டு உலகப் பொருள்க
ளாய வெல்லா மறிந் திருப்பதால் பயனின்றி; பொருள்
களை சாட்சியா நின்றுணருகின்ற அறிவை நானென்பதன்
பொருளாக வுணரப் பெறின் முழுது முணருஞ் சிவமென்
னப்படு மேனிலை வாய்க்கும் எனவறியவுளாது.

அஞ்சு மடக்கடக் கென்ப சற்றிலாந்

அஞ்சு மடக்கு மமரரு மங்கில்லை

அஞ்சு மடக்கி லசேதனமா மென்றிட்

டஞ்சு மடக்கா வறிவறிந் தேனே

ஐம்பொறி யடங்கிய பின்னே தான் அறிவாஞ் சிவத்தை யறியத் தருமென்று ஐம்புலன்களை யடக்கமுற் பட்டு அவையடங்காமல் அதனால் கலத்தைக் கழிப்பது தொண்ணுத்தானும், உணர்வாக நிளங்கு மறிவை மனம் நாடி யிருக்க முற்பட்டால் மனமடங்க, ஐம்பொறிகளும் தாமே யடங்கப்பெறும் என்பதால் எத்தொழில் செய் யப்பட்ட போதும் உணர்வாய் ஒரு நிலையா (நிச்சலமா) யிருப்பதாக அறியப் படுகிற அறிவின் கட்டமே மன வடக்கத்தை யுண்டாக்கி சிவமாய் அறிவுவிளக்கத்தை யாக்கு மென்பது அறியவுண்டா.

செயலற் றிருக்கச் சிவானந்த மாகுஞ்

செயலற் றிருப்பார் சிவயோகந் தேடார்

செயலற் றிருப்பார் செத்தொடுங் கடார்

செயலற் றிருப்பார்க்கே செய்தயுண்டாமே

மனம் செயலற் றிருப்பின் உள்ளபொருளாய் அறிவே மிஞ்சியதாக அதனை யுணர்ந்தவண்ணம் அமையப் பெறும். அதனால் சிவானந்த மென்னும் பேரின்ப ஆறுதலுறும். மனத்தின் செயலற்ற நிலை வாய்க்கப் பெற்றவர் இனி, சாதிக்க சிவயோகப் பயிற்சியைத் தேடார் ; யோக சாதனையால் ஆகவேண்டிய மனவமைதி கைவந்திருப்பதனால். மனவெழுச்சி யுற்று அலைகின்ற பிறமக்களோடு கலந்து வாழ்தலை மனவமைதி யுற்றவர் அடையார் ; பின், பிரிந்திருப்பார். அங்ஙனம் மனத்தின் நிலைவாஞ் செயலற் றவர்க்கே உலக முழுதிலும் நடைபெறும் செயல்களை பெல்லாம் அறியக்கூடிய தகைமையை யடையப்பெறுவர் என்பது தெளிவு.

சிவதருமோத்தமம்

அட்டமா சித்தியென்ற வணிமாதி யவர்க்கே யாகும்
இட்டமாம் சந்தோபேத மியற்றவும் வல்ல ரென்னின்
முட்டா வேதமாகி மொழியவும் வல்ல நல்ல
அட்டாயாற் சமாதி தன்னிற் றலங்கிய நாயேயார்தாமே

மொதியாம் ஞானநிடைபால் எண்ணுகைச் சித்திப்
பேறுகளும், சந்தகளை யியற்றலாகிய சிறந்த கவி புலையு
மறியும், வேதமாகி யரும்பொருள்களை சிறிந்துரைக்க
வல்லதன்மையும் அடையக்கடும்.

ஞானை குறள்

அட்டமா சித்தி யடையுமே ராண்டினில்
இட்ட மிதனைத் தெளி

ஹாண்டு ஞானநெறியிற் பிழிதலின், நிற்பத்தால் எண்
பெருஞ் சித்திகளு முண்டா மென்பது உரைத்தக்கது.

திருக்குறள்

பிறப்பென்னுப் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு

செம்பொருளா மறிவை யறிதலாய ஞானமுற்ற
வர்க்கு மேற் பிறப்புக்கள் சாரா.

சிந்தாந்தம்

சிவமாம் அறிவை யறிதலாய ஞானப் பயிற்சியை
யிடை யிடின்றி யியற்றாதல் எக்காலத்தும் எம்முயற்சியி
லும் உறுவது கூடினும் மேம்பட்ட சிவபுரியையும், மாறாச்

கந்தையுட்பும் பூரணமாக விரும்பிற்றியல் அடைவது இயலாது. ஆதலின், மனம்கிலகலன் எத்தொழிலாலும் எழுச் சிவையயடையப்பெறுதபடி தனித்திருந் த சமாதியென்னு நிபந்தனையையடைந்து முதிர்ச்சிபெற வேண்டும்.

அறிபொருளை விட்டகன்றா ளறியுந் சித்தம்
அத்தகிலே வியப்பா மனைந் து மில்லா
தொறிநனவிந் தழுந்தியா மிதனை காநந்
திராத பரிசயமே பெய்யச் சொய்யப்
பிறிவின்புறு தூரியமா மென்பர் மேலோர்
பிழையிலா விதனிலே தலைமை பெற்றார்
குறிபறு மானந்த மேகாந்த சீலன்
கொள்ளையா லுணுந்தங் கூடு மன்றே

‘அறிபொருளை’ யென்பது எதிரிட்டுக் காணுமவற்றை யெனப்பெறும்.

சிவதருமோத்தமம்

பொருளுெனு மாத்தி ரத்தாய்ப் புலவிறந் திரவி கண்ணுக் கிருளறுத் திலங்க லென்ன வெண்ணத் திலங்க யெங்குத் திரையற அததி யெல்லாந் தேங்கல்போல் விம்மிச் சித்தங் கருதுரு வல்லா மூலங் கண்டிரன் டறல் + பாதி

என்பதால் அறிவாரு சிவமாத்திரத்தை யெயுணர்ந்த படியும் ஐம்புல நெறி மனஞ் செல்லாதபடியும் இருளைப் பார்த்த விழி பின் பிரகாசத்தைக் கண்டாற்போல் தெளிவுற்றும், அலையற்ற சாகரம்போல் மனம் அமைதியாய்ருக்க மூலமாம் சிவத்தை வேருடனிருந்து அறிதலேன் றித் தானே தன்னை யறியப்பெறு நிலையுறும்.

இத்தகைய ஞானப்பொருளைச் செவியாற் கேட்ட
நிகலும், இந்நெறி யித்தகையதென்று உள்ளத்தி லுணர்ந்
திருத்தலு மட்டும் போதா. உள்ளதை யுணர்ந் துணர்ந்து
அதன்வண்ண மன மாகின்றவரையில் உணர்தலாய் திட்
டையைப் புரிந்தே தீரவேண்டும்.

தாயுமானார்

கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவாச்
வாட்டமுற வுற்பவனெய் மாறுமோ—நாட்டமுற்று
மெய்யான திட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோ தான்
பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம்

அறிவார் தன்னைத் தன்னால் நாடி யறிதலாய் உண்
மை ஞான நெறியாம் திட்டையையுடைய உயிர் ஓயாது
வருகின்ற பிறையிப் பிணியினின்றும் தப்பும். விழிப்
புற்றவர்க்குக் கனவு பொய்யாவது போலப் பிறத்தலு
மிறத்தலு முடைய உலக வாழ்க்கையும் உலக திகழ்ச்சி
யும் தூரியகிலை யென்னும் பரவிழிப்பில் பொய்யாகும்.

சிவஞான போதம்

அவனே தானே யாகிய வந்நெறி
ஏக னாகி யிறைபணி திற்க
மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே

சிவமென்பதும் தானென்பதும் வெவ்வே ரென்ப
தின்றி யொன்று யிருக்கின்றமையறிந்து நிற்பல் வாய்த்த
விடத்து மலமாயை வினைக ளென்பன இலவாகும்.

தன்னை யறிதலே மேலாம் ஞானமாகும். தான் அறிவாஞ் சிவமாய் ஓர் ஒரு வகை யுணர்தலே பெறுதற் றூரிய பேறாகும்.

திருமூலர்

தன்னை யறியத் தனக்கொரு கேடில்லை
தன்னை யறியாமற் றானே கெடுகின்றான்
தன்னை யறியு மறிவை யறிந்தபின்
தன்னையே யர்ச்சிக்கத் தானிருந் தானே

‘தனையாய்ந் திருப்பது தத்துவந் தானே’

‘என்னை யறிந்திலே னித்தனை காலமும்
என்னை யறிந்தபி னேனு மறிந்திலேன்’

தாயுமானார்

அன்னை போல வருண்மி ருத்து
மன்னு ஞான வாதனே
என்னையே யெனக்க ளித்த
தின்னை யானு தினைவனே

மாநன்முல்வர்

‘கீர்க் தேசத்தியவர்மேலான ஞான மெனக் கொள் ளுவதும், இந்து தேசத்தியவர் மேலான ஞானமெனக் கொள்ளுவதும் நம்மை நா மறிவதே யாகும்.’

‘என்னு மிவற்றால் உயிர்களின் உண்மைவடிவம் அறி வாக்கும்; அவ்வறிவை யறிந்ததே அடையவேண்டியதை யடைந்ததாகும் எனத்துணியப் பெறுமுடி யாகும்.’

ஞானிய ரியல்

அறி வறிந்த அறிஞராம் ஞானிகள் உலக மயக் கற்றவராய், அச்ச மற்றவராய்த், திரமாய்ப், பற்றற்ற வராய், உலகினரோடு கூடி அகப்பற்றற்ற வாழ்வின் ராகவேனும், புறப்பற்று மற்றுத் தனித்துத் துறவிய ராகவேனும், இருப்பர். பெதையருடன் கலவாமலும் கலந்தால் அப்பேதையிதம் அறியாமை செயல்களைக் கண்டு நகைக்கும் பித்தர்போன்றவராய், உள்வாத் தெளி வினராய் விளங்குவர்.

திருமூலர்

மலரில்லை மாசில்லை மானாபி மானக்
குலரில்லை கொள்ளுங் குணங்களு மில்லை
நலரில்லை நத்தியை ஞானத்தி னாலே
பலமன்னி யன்றிப் பதித்தவைப் போர்க்கே
'நத்தி' யென்றது ஈண்டு மனத்தை யாகும்.

சிவஞான சித்தியார்

ஞானமதிகள் ஞானநிட்டை யுடையோருக்கு
நன்மையோடு தீமையிலே நாடுவதோன் றில்லை
சீவமிலே தவமிலே விரதமோ டாச்சிரமச்
சேயலில்லை தியானமில்லை சித்தமலமில்லை
கோலமில்லை புலனில்லை கரணமில்லை
குணமில்லை குறியில்லை குலமில்லை
பாலருட னுன்மத்தர் பிசாசர்குண மருவிப்
பாடலினோ டாடலிவைப் டயின்றிடினும் பயில்வர்

குணங்கூற்றமெனப் பாரார் ஞானிகள். அவர்கள் பற்றோடு விரும்பத்தக்க பொருள் உலகில் ஒன்றுமின்று. ஆசாரம், தவம்புரிகல், விரதம், தியானங்களும், சந்தியாச முதலிய பருப்பு திலைகளும், மனப்பற்றும், அலங்கரித்தலும் அவர்கட்கில்லை. ஐம்பொறி யுணர்வும் மனச்செயலுமிரா. இன்னகுணத்தர் இக்குறிப்பினர் என்னப்படுவதாயில்லை. மதலைகள், மித்தர், பேயர்போன்று சஞ்சரித்தலை யுறினு முறுவர். அன்றி, உலகின்றோடு கூடி வாழினும் வாழ்வர்.

ஞானியரைப் பேணுவார் பெறும் பயன்

ஞானப் பயிற்சி யுடையாரை யவர்க்காவன செய்தலாய் கொண்டு புரிய நல்லோர் இம்மைச் சிர்களை யெல்லாம் எய்தியும், மீண்டு மீண்டும் பிறத்தலை யுறுதவண்ணம் எடுத்த அப்பிறப்பிலேயே யன்றி யடுத்த பொருந் பிறப்பிலே கன்மானுட்டானங்களால் காஸத்தை வினை நடத்தாமல் சிவஞான முண்டாகி சிவத்தைச் சாரப்பெறுவர்.

சிவஞான சித்தியார்

சிவஞானச் செயலுடையோர் கைபிற்றினர்

திலமளவே செய்திடினு நிலமலைபோற் றிகழ்ந்து

பவமாயக் கடலினமுந்தாத வகையெடுத்துப்

பரபோகத் துய்ப்பித்துப் பாசத்தை யறுக்கத்

தவமாரும் பிறப்பொன்றின் சாரப் பண்ணிச்

சரியை கிரியா யோகத்தன்னி லுஞ் சாராமே

நவமாகுந் தத்துவ ஞானத்தை நல்கி

நாதனடிச் சமலங்க ணனுருவிக்குந் தானே

சிவஞானப் பயிற்சியில் புகழ்பெற்ற அருகவேண்டிய
வற்றைச் செய்பவர் இம்மையில் சீரிய செல்வாதிகளால்
அகத்தையும், மேலாய தத்துவஞான முண்டாகி சிவத்
தோடு வாழ்க்கையும் பெறுவர்.

பரப்பிரம மிவனென்றும் பரசிவன் றுனென்றும்
பரஞான மிவனென்றும் பரப்பான் றுனென்றும்
அரன்றருஞ் சீர்திலை யெல்லா மிவனெ யென்று
மருட் குருவை வழிபட்டே யவனிவன் றுனையே
இரங்கிய லாரணம்யாமை மீனண்டஞ் சினையை
யியல்பினுடும் பரிசித்து நீனைத்தும் பார்த்தும்
பரிந்திவ தாமாக்குமாபோற் சிவமேயாக்கும்
பரிசித்துஞ் சிந்தித்துப் பார்த்துந் தானே

அமை, மின், கோழி (பறவை) கள் தத்தம் முட்டைகளை முறையே சிந்தித்தும், பார்த்தும், பரிசித்தும் தம்போல் உருவுபெறச் செய்வதுபோல் ஞானத்தையடையச் செய்யுந் திறமை ஞானவான்கட் குணபாயிருத்தலின் அவர்கட் காவனபுரிந்து அனுகி யொழுதுவார் இத்தகைய வுருவால் இன்பப்பெறடைவர்.

ஞானிய ரீது

ஞானியாதம் உடல் வாழ்க்கையின் திறத்தைப் பற்றி யறியின் வாயுவை யடக்கும் பழக்கமுடைய யோக சித்தஞானிகட்கும் ஞானநெறியீ னிறந்தலைப் பொருந்திய சுத்த ஞானிகட்கும் உடலின் வாழ்க்கை வேறுபடுவன வாகும்.

திருக்குறள்

மலர்நிலை யோகினான் மானடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

யோகநெறியால் குண்டலி நாடி வையெழுப்பிப் பிரம
மாந்திரமென்னுங் கபால விடத்துள் எண்ணாற்ற ரேகைகள்
போன்ற மடிப்புக்களையுடைய மூலையா மாயிர விதழ்க்
கமலமென் யருவகிக்கப் பெற்ற மலர்நிலை விவங்கும்
அறிவுவடிவ சிவத்தை யறிந்த யோகிகள் உலகத்தின்
நிண்டகாலம் உடலோடு கூடி வாழ்தலைப் பொருத்தவர்.
இவர்களை யோக சித்த ஞானிகளாக விவங்குவர்.

ஏனவை குறள்

அகம்புறம் பேராப் போருளை யறியில்
உகம்பல காட்டு முடம்பு

என்பதால் யோகசித்த ஞானியர் பலயுகங்கள் காலும்
உடலோடு வாழ்தலைப் பெறுவர் என வறியத்தக்கது.

யோகநெறியி் னிறநல், கற்பவுணவு முதலியவற்றால்
காயத்தை நீடு வாழத் தக்கபடி செய்துகொண்ட யோக
ஞானியர் எண்ணில்காலம் தமக் கிசைந்த விடங்களில்
ஆன்ற ஞானசமாதியி் விருந்து காலங் கண்டவராயிருப்
பர். அவர் பிறருக்குப் புலப்படா நுறையத் தக்க உடல்
விஞ்சை யுடையவராயும், உலகிலும் பிற அண்டங்களி
லும் சஞ்சரிப்பவராயு மிருப்பர். வாயுடைக்கிப் பரிலும்
யோகநெறியினையும் காயகற்பங் கொள் ளுதலையு முடைய
யோகசித்த ஞானியர்க்கு உடல்நீடித்த காலம் இருக்கு
மெனப் பெறப்பட்டது. அந்நெறியின் இன்றி மனத்தைத்

தாய்மையாக்கி யறிவறிதலாய ஞானப்பரிற்சிறைப் பெற்ற
சுத்த ஞானிகட்கு உடல் இந்நுகலெண்டியகாலம்வரை
யிருந்து பின் நீங்கும்.

திருக்குறள்

கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றிண்டு வாரா நேறி

சிவவியலைச் செவ்விறா யாய்ந்தறிந்து மெய்ப்பொரு
ளாய அறிவை யறிவாற்கண்ட ஞானிகள் மீண்டும் இவ்
வுலகிடை உடலோடு கூடி வாழ்தலாகிய பிறப்பினை யடை
யார். எனவே, யோகநெறியால் ஞானமுற்றவ ரல்லாத
ஞானநெறியால் சிவவடைவுற்ற சுத்தஞானிகளின் உடம்பு
பிரிதலையும் ; மீண்டும் அவர்க்கு உடல்பெற்று வாழ்த
லாகிய பிறப்பில்லை யென்பது பெறப்படும். இவ்வாற
றால் சுத்தஞானியாதம் உடம்பு பிரிவுறும் என்பது துணி
யத் தக்கது.

திருமூலர்

அந்தமில் ஞானி யருளை யடைந்தக்கால்
அந்த வுடறான் குகைசெய் திருந்திடி
சந்தர மன்னருந் தொல்புனி யுள்ளோரும்
அந்தமி ளின்ப வருள்பெறு வாரே

நிலையாகிய அறிவுவடிவ சிவமான ஞானிக்குப் பொ
ருத்திய வுடல்வாழ்க்கையுமுற்றுத் தனித்தலாய பேரருளை
யடைந்தபோது அந்த ஞானியின் உடல் நிலத்தினுள்
சேமிக்கப்பட்டி ன் நிலமாளு மன்னரும், மக்களும் எண்ணி
யன வெய்தப்பெற்றும் நன்ஞானமுண்டாகி யின்பப்பேறு
முறுவர்.

ஞானியர் சிவமறிந்து சிவமாக நிலைக்கலா தாதலின் அவர் தம் உடற்போம விடத்தின் மீது சிவக்ஞாநி நிறுவப் பெறுவது வழக்காக வுளது. ஞானியர்தம் இத்தகைய உடற்போம விடங்கள் மக்கள் மன்னர் முதலியோரான் ஆலயமாகக் கட்டி வழிபெற்ற அத்தகைய ஆலயங்களும் மக்கள் தெரி யுணர்தற் கமைப்பப் பெற்ற ஆலயங்களும் சேற்றவையுணரக் கூடாதபடி யுள்ளன. ஞானியர் தம் உடற்கமைந்த காலவளவு கழிந்தது முடற்பிரிவுறு மென்பது பெறப்பட்டது.

உல காக்கம்

ஞானியர் தம் ஆற்றற்பேற்றால் பல் பொருள்களை யாக்கல் முதலியன எண்ணிய மாத்திரத்தான் இயற்ற வல்லுமாவர்.

திருக்குறள்

ஐந்தவித்தா னுற்றலகல் விசம்புனார் கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி

செயற்கரிய செய்வார் பெரியார் சிறியார்
செயற்கரிய செய்கலா தார்

உானென்னுந் தோட்டியா னேரைந்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்

அந்தண ரென்போர் அறவோர் மற் றேவ்வுயர்க்குஞ்
சேந்தண்மை பூண்டொழுக லான்

என்பவற்றால் ஞானியர் ஞானமாய உதத்தால் ஆற்றன்மிக்கு அரியன செய்பவராய், திறைமொழியாய ஆற்றன்மொழி யுடையராய், திறைவுரிக்கன் மாட்டு இரங்கும் பெற்றியராய் வளர்க்குச் சென்மைமுண்டாக்குபவராய் இருப்பர் எனப்பெறப்படும்.

அவர்தம் அமைதியும் ஆறுதலும் முற்ற மனமே இதற்கைய அரியசெயல்களை யாக்கும் வன்மை யுற்றதாகும். பொதுவாக, மக்கள் தம்மனத்தால் கனவில் பொய்ப்பொருளை யுண்டாக்குகின்றனர். மனவசிகா ஜாலவித்தைவல்லவர் ஐம்புலன்களாலறிதற்குமட்டு மினைத்தபொருள்களாகத் தம்மனத்தா லாக்கிப் புலப்படுத்துவர். ஞானியரோ தம்மன வாற்றலால் நுகர்தற் குரியனவாகப் பலகாலம் அப்பொருள்க ளிருக்கத் தக்கவையாக விளைவிப்பர். எனவே படைப்புமுதலியன செய்ய வல்லவன் ஞானியர் என விளங்கும். இதனால் மனமென்னும் ஆற்றல் முன் இல்லாதனவாய் பொருள்களையும், இருப்பது போன்றவைகளையும் ஆக்குந் திண்ணிய பெற்றியதென அனரஅனா.

திருமூலர்

மனமாயை மாயை யீம்மாயை மயக்கம்

மனமாயை தான்மாயு மற்றொன்று பில்லை

பினைமாய்வ தில்லை பிதற்றவும் வேண்டார்

தனையாய்ந் திருப்பது தந்நாவந் தானே

ஆதல்பற்றியே மனத்தை மாயையாஞ் சத்தி யென்பர்.

‘பொறிவாயி லைந்தவித்தான்’ என்னுங் கடவுளியல் ஓரைந்துங் காப்பான், ஐந்தவித்தான் என்று ஞானிக்கும்

‘அறவாழி யந்தணன்’ என்னும் மெய்ப்பொருளியல், ‘அந் தண ரென்போர் அறவோர்’ என்ற ஞானிக்கும் திருக் குறள் ஒத்தவை வருவதாலும்; ‘வேண்டிகல் வேண்டா மை யிலான்’ என்னுந் செம்பொருளியல் ‘வேண்டா லிருப்பும் வேறுபும்’ என்ற ஞான நெறியானிக்குப் பொ ருத்தத் தாயுமானார் அருளுவதாலும் ஞானிகளின் அறிவு மயவடிவமே மெய்ப்பொருளாகக் கடவுள்வடிவமாம் எனத் திரிமாசு அனாதலது. ஞானிகளென்பார் அறிவறிந்தாரா வர். இஃதெவர்க்கும் இயல்வதாக வமைதலின் ஞானநெறி யினைக் கடைப்பிடித் துப் பெரும் பேறு பெறுதற்கே யெவ ரும் எவ்வாற்றாறும் முற்பட வேண்டிகல் கடமை.

தன் அறிவுநிலையை யறிதலாய நுண்ணிய அறிவுதகை மையை யுறவவேண்டுமிறாநி தின்று விடும். இதனால், உயிர் களின் பிறப்பும் விருத்தியும் உணர்வு வளர்ச்சியினைப் பொ ருத்ததென அனாதற்பாலது. நிலம் முதலிய சடப்பொருளி லிருந்து புல்பூண்டு செடிகொடி. மாங்கனாம் ஓரறிவுயிர் ஆகியாக ஐயுணர்வு யிர்களும், பகுத்தறியு மனவறிவுடைய மக்கள்காலும் உடலுமுணர்வு வளர்ச்சியுற்று அறிவறிதலா மெய்ப்பொரு ளுணர்வோடு அவ்வளர்ச்சி முற்றுப்பெற்று தின்றுவிடுவதென வறியற் பாற்று.

மெய்ப்பொருளியலைக் குறாகும் நெறியி னேறிவரும் உயிர்களாமக்கள் மெய்ப்பொருளை யறியும் முடிவானதிலை வரையும் மனிதப்பிறவியையே யடைந்து வருவிரென்பதும் கடவுட் டன்மையை நெருங்கப் பெறுமல் மாறாய் விலங்கு களின் உணர்வினையுஞ் செயல்களையு முடைய மக்கட்பிறப் பினர் இழிந்த மாக்கள் (மிருக) பிறவியை யடைதற்கிய.

லவுங்குடு மென்பதும் உற்றுணரத் தக்கவை. ஆகவே
மெய்ப்பொருளை யறியத்தக்க மெய்ஞ்ஞானப் படித்துறை
யில் பழகுதலே மக்கட்பிறப்பால் அடைபாக்கடிய மேலாய
வாழ்க்கை யாகும்.

இனிப்பிறவா முடிவான பிறப்பிலே மெய்ஞ்ஞான
மௌனத்தி லுண்டாம்
பனிச்சுடர் வெண்ணித்திலங்க னுத்தமமா முங்கிலல்லாற்
படுவதுண்டோ
செனித்தவரின் மேலோராய் நல்லோராய் மித்திரராய்த்
தெளிந்தோ ராகி
அனித்தமறு முத்தராய் ஞானிகளாங் குணமெல்லா
மவரைச் சேரும்

இதனால் அறிவை யறிதலாய முழுவளர்ச்சி யுற்ற
வுணர் வுடையவர்கட்குப் பிறப்பு அவ்வளவோடு முற்றுப்
பெறுமென்பது தேறிய தெளிவாகும்.

உண்மை ஞான நெறியை யுணர்ந்தோரை யடுத்து
உறைதலும், மயக்கமுங் கற்பனையு மற்ற தெளிவாய
பொருளைக்கூறும் ஞானநூற் பயிற்சியும் கேள்வியு முற்று
சாந்தம், அருள், ஆசையின்மை, வாய்மை, சோர்வின்மை
முதலிய நற்குணப் பழக்க மேவீ யுண்மைப் பொருளுட்
டத்து ஆர்வமுற்று வாழ்தலைப் பழக்கத்திற் கொண்டு
வருவோர் இனிப் பிறவிக் துன்பமுறார்.

ஞானமுறைத் தொகுதி

வேடர் கூட்டத்தாரால் வளர்க்கப்பெற்ற ஓர் அரசன்
மகன் தன்னை வேடுவரி லொருவனாகவெண்ணி யவர்

தந் தொழில் புரிபவனுயிருக்க அவனை யிளமையில் சில சின்னங்களோடு அறிந்திருந்த அரையனுட்களி லொரு வன் கண்டு குறிபறிந்து அவனை யரையன்மகனென விளங்க அவனுக்கு அரைத்த லும் அவ்வரச குமாரன் தான் வேடுவனல்ல னெனவும் அரசன் மகனெனவு மறி யப்பெற்றது எவ்வளவுகாலத்தில் எத்தகைய முயற்சியா லாயதோ அவ்வளவில் உணருமொன்றேசிவம், அதுவே நீ யென்று நல்லாசிரியரோ நல்லறிவு நூலோ விளக்க இளம் பருவத்தினர் முதல் முதிர்ந்த பருவத்தினர்வரை யுள்ள எவரும் மெய்ப்பொருளை யறிதலாய ஞானப்பேற்றை யடைவது மிக வெளிதாரும். அங்ஙனம் அறிந்ததனையே யறிந்தபடி நிலைப்பது மியல்வதாகும்.

திருவாய்மொழி

சாத்தி சம்பல பேசுஞ் சமுக்கர்கள்
கோத்தி சமுங்குல முங்கொண் டென்செய்வீர்
பாத்தி சஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்
மாத்தி றைக்கு ளுளு மாற்பேற்றே

உண்மைப் பொருளை யுணராமலும் அவ்வழியி னிலைபெறாமலும் பலசாத்திரமொழிகளைப் பேச்சளவில் பேசித்திரிதலும், குலகோத்திர மேம்பாடுகளைக் கொண் டாடித்திரிதலும் ஆய பாயனற்ற செயல்களைப் புரியாது சிவமாம் மெய்யறிவின்பப் பொருளே தானேயாக வறிய வறிவை நாடுங்கால் மாத்திரைக் காலப்போதில் சிவமாந் தன்னிலை விளங்கும்.

அடியேனை யாள வருண்மேனி சாத்திப்
படிமீது வந்த பானே—கொடியேனென்

நெண்ணு திமைப்பளவி லிங்ஙனே விடளித்த
கண்ணு கடைபோகக் கா

‘செழுந்தரணி தன்னிற் றிருவருக் கொண்டென்னை
உழுந்துருளும் போழ்தி லுணர்த்த வெழுந்தருளி
வந்தவடி.....’

எழுந்தசங்கற்ப பாவனைவிட்டா லிறந்துபோ
மிதனையிங் கிதனால்

அழுந்துறமாய்த்து மனத்தினுன் மனத்தை
யறுத்து நின்னறிவி னீநிற்பாய்

உழுந்துருள்போழுதின் டுடியுமி தரிதோ
வுலகமுவானமு மொக்கும்

முழுந்திய பொய்யாய்ப்போம் விகற்பத்தான்
முளைத்தவை யன்றிமுன்விலதால்

அலர்கசக்குமுன் னிமைக்குமு னகங்கர
மகற்றுந லேளிதா கும்

பலவுரைப்பதெ னேகமா யந்தமாய்ப்
பாமசித்தே யாகிக்

குலவுசுத்தமாய் வீண்ணிலு நுண்ணிதாங்
குறைவிலாப் பொருணிற்ருள்

சலனமற்றதைப் பாவனை செய்துப்
சாந்தனா யிடர்தீர்வாய்

நான்-உணரும் அறிவு வடிவ சிவமாமென வுணரு
மக்கணமே உடலாதியன என் வடிவமன்று என்றுணரப்
பெறுவதால் உடல் முதலியவற்றை நானெனக் கருதலாய்
அகங்காரத் தன்மை நீங்குவதாகும்.

புறத்துமகத்தும் எதனையும் எண்ணாமல் எதையும் உற்றுநோக்காமல் மனம் செயலறதிற்குமாறு அமைதியாய் ஓயவிட ஆங்கு அறிவொன்றே யுள்ளதாய் மிஞ்சுகின்ற எம்பின் அதனை நாடி யறிந்தபடி யிருத்த லமைவதும் முன்கூறிய நிலையாகும்.

இல்லது வேண்டினும் வந்திசையா
 யுள்ளது தள்ளினு முட்டுமானால்
 எல்லாம் வரக்கண்டோ ரிச்சையின்றி
 யிருந்தபடியே யிருக்க வாரீர்
 பொன்று முடம்பு பொருத்துமின்பம்
 புன்னுனை நோரும் புன்மைநெஞ்சே
 என்றடி நெல்லாம் விழவிட்டே
 யிருந்தபடியே யிருக்க வாரீர்

உடலுக்கும் அதனைச்சார்ந்த புறவினர்கட்கும் பழ வினைப்படி வரக்கூடியவற்றை வேண்டாவெனத் தள்ளினும் வந்து தீரும்; வாராதன வர விரும்பினும் வாரா வாதலின் வருவனவெல்லாம் வர அவற்றில் விருப்பு வெறுப்பின்றியும் திலையற்ற வுடலும் அதற்குளவாகுஞ் சுகமும் அற்ப காலவளவே யுளவாதலின் உடற்பாதுகாவ லிடத்தும் உலகின்பத்தின் பொருட்டும் பற்றுகொள்ளலை பெல்லாம் தவிர விட்டுச் சான்றாயுணருஞ் சலனமற்ற அறி விருந்தபடியே மனமுஞ் செயலற்றிருத்தலை யடை தல்வேண்டும்.

பகைவரை வெற்றிபெறச் சோர்வின்றி விழிப்பா யிருக்கும் விசனைப்போல் அறிவை விழிப்பாயிருத்துநாட வேண்டும். இங்ஙனம், உணர்வை யறிந்தபடியிருக்க

இமைப்பளவில் எல்லையற்றதாய்த் தனக்கு வேறாக வில்லாததா யித்தகையதெனச் சுட்டி யுணரக்கூடாததா யுள்ளநிலை வாய்க்கும். இங்ஙனம் விடாதுபயிலும் முயற்சியால் அந்நிலையினின்றும் பிரிவுறுதற்கு விழைவின்றிய விற்பப் பெருக்குளதாகும். இவ்வடைவை யடைவதே பெடுத்த பிறப்பினால் முடிக்கக் கூடியதும் முடிவானதும் பெரியதுமான அரிய ஞானநிலையாகும்.

திருவருட்பயன்

ஓராதே யொன்றையுமுற் றுன்னாதே நீமுந்திப்
பாராதே பார்த்ததனைப் பார்

‘பார்ப்பானைப் பார்க்கிற் பரஞ்சோதி யாயொளிரும்
பார்க்கத் தெரியாதேல் பாமுலகாம்.....’

மின்னிலு நொய்திவ் வுடம்பின்றன்மை

மேன்மேலும் வந்திடம் வேதனைகள்

அன்னதே யிவ்வுடம் பாவதனால்

ஆய்வானை யெப்போது மாயவாரீர்

‘பார்த்ததனை’ ‘பார்ப்பானை’ ‘ஆய்வானை’ என்பன அறி கின்ற அறிவை யெனப்பெறப்படும். அதனையறிதலால் உல கவுடற் காட்சிகளற்றுச் சிறந்த ஞானமயமாக விளங்கும் என்பது துணியப்பெறுவதாகும். எதையும் நினையாமல் முன்னிலையாகக் காணப்படுவதுங் கேட்கப் படுவதுமாய வற்றை நாடாமலிருக்க அறிந்து கொண்டிருக்கிற அறிவி னையே (தன்னையே) நாடிநிருத்தலே முடிந்த ஞானமுறை யாகும். அங்ஙனம் அமைந்தவிடத்து உலகங்காணப் படு வதின்றி. அன்னனம், அறிவை நாடாதபோது உலகம்

புலப்படுதலியல்பு. ஆகவே, அறிவதுதன்னை அறிந்த வண்ணம் நிலைபெறுதலே செயற்கரியசெயலும் பேரின்ப நெறியுமாகும்.

அறிவாய் உணர்வதையிருந்தபடியேயிருந்து நாடுங் கால் அது சிரத்தினிடத்தே உயரிய பாகத்தேயிருந்து உணர்வதாக வறியப்படும்.

சுருமூலம்

‘சேன்னியில் வைத்த சிவனரு ளாலே’

சென்னிபென்னுந் தலையிடந்தான் சிவமாமறிவு விளங்கக்கூடிய சிவஞானம் விளையத்தக்க விடமாகும். இவ்விடமே மூலவிடமாகும். ‘மூலமாங்குளம்’ முதலிய பல மூலப்பெயர்கள் கொண்டு வழங்குவ தெல்லாம் இச் சிரத்தானத்தையே குறிக்கும்.

அறிவு ஓர்வதை யுய்த்துணர்ந்தபோது அதனையே நாடி நிற்கப்பெறுவதே ஞான நிலையாக விருக்க இடையே யகத்துள் இருள், வெளி, ஓர், ஓசை முதலிய அறிபடு பொருள்கள் உட்புலனாயின் அவற்றையறிதலில் சிந்தையைச் செலுத்தாமல் உணருகின்ற அறிவாய் தன்னையே யறிந்தபடி நிலைத்திருத்தலில் பிறழாதிருத்தல் வேண்டும். இன்னணம். நிலைத்தவுடன் மிக்கவுயரத்திருந்து ஒருவன் கீழேகுதிக்குங்காலை யவன் மனநிலை யெவ்வனமாமோ அவ்வனமாய் தடுக்கிடத்தக்க நிலை தடுமெனத் தோன்றும், அதனால் அறிவை நாடி நிலைத்த மனம் பிறழ்ந்து-நிலையினின்று தவிர்ந்து உலக நோக்குறும். இப்படிப் பலமுறை நேர மனந்திரப்பட்டு

அம்மாறுதலைச் சகிக்கும். அது வாய்த்தபோதுதான் துரியஷிழிப்பாயதும், அகண்ட அறிவுமயமாயதும், இதற்கைத்தென விரைக்க வொண்ணாததுமான அறிவார்த்தன்னிலை கூடும். அதனையறிவதாக வொன்று தனித்து நின்று அறிவது மின்றி யமையும். ஆகவே, அந்நிலை யித்தகைத்தென அறிவுறுத்தற் கொண்ணாததாகும். ஆறுதலாம் பேரின்பஞ் சூழும்.

உலகப்பற்றால் உடனே பெயர்ச்சியடையக் கூடிய பற்றுறுதியழுத்தமாக வில்லாத போது வாய்த்த பேரின்ப ஞானநிலை நீடித்திருக்கும். பற்றுக்கள் விரைந்து எழுப்புதலைச் செய்யின் அந்நிலை பிரியும். ஆதலின் உலகத்தோடு முறவின ரோடும் கூடி வாழினும் அவற்றில் ஆழ்ந்த பற்றுதல் அமையாதவாறு ஒழுகக் கற்றல் ஏற்புடைத்தாகும். அமுந்தியபற்று அற்றுவருதலும் மெய்யுணர்வு நிலைத்தலும் பொருந்திய போது மெய்யின்ப வடைவு ஆகிவரும். எண்ணிய எண்ணியாங்கு இயற்றுமாற்றப் பேறும் நிறைந்த சார்தமாம் வீட்டுப் பேறும் நிலைத்து மேம்பாடு வேறென் நின்றி முடிவாய மேனிலையாய் முடியும்.

அமர்ந்தபடியே யிருந்து அறிவார் தன்னிலையில் கூடப்பெற்ற அறிவாளர் தம் விழிகளைத் திறந்தவண்ணம் வீட்டு நிலைபெறுங்கால் கண்ணிமைக ளிரண்டும் சாய்வுடையனவா யிருக்கும். மனம் நிலையினின்றும் மீண்டு விழிப்புலனுக்கு இந்திலைமையில் புலனாவதை நோக்கின் மூக்கு துனியே சாய்ந்த இமைகளால் புலனாம். அங்ஙன மே நடந்து செல்லுங்காலை அறிவு நாட்டத் திருக்கப்

பெறும்போது விழிகட்டு ஒரு நுகத்தடி. (உறக்குறைய 2 கடி அளவு) தாமர் தான் தலாநீகான், நிக் கொண்டிருக்கும். இங்ஙனம் ஞானநிலைப் பழக்கத்தே விளைபக்கடிய பார்வையளவுகளையே முன்னுறங்கள் ஆறவின். இத்தகைய பார்வைகளைப் பெறவேண்டுமென விதித்துள்ள. ஞானநிலையில் தாமர வமைவதை விட்டு அந்நிலையின் நெறியறியாமலும், அறிந்திருப்பின் அதன்வழி யொழுகாமலுமிருக்கும் ஆறவியர் வெளிக்குமட்டும் இத்தகைய பார்வைகளைப் பயின்றொழுகுவதாற் பெறும்பயன் யாது வினையாகும். ஆதலின் ஞானப்பயிற்சியிலிழிந்து மிக்க விருப்போடுபயின்று மேற்கூறிய வண்ணமெல்லாம் இடையிடையே கூடப்பெறுவதனால் பற்றியநெறி பிழையின்றி யதென வறிந்து நிலைத்தல் கூடும்.

அறிவறிந்த வண்ணங் கிடக்கையி லிருக்கும்போது மிகு குக்குமமாய் சிவத்தை யறிந்திருத்தல் கூடிவர உறக்க நிலையில் சுவாசித்தல் நீடிப்பதும், உடல் அயர்ந்து கிடத்தலும் அடைவதுபோன்றே யுண்டாகும். அது துயினிலையே யாயினும் தன்னை யறிந்தவண்ண மிருத்தலும், கருகி நோக்கும்போது உறக்க நிலையின் தன்மை அறியப்படுதலுமாக விருக்கும். இதுவே அறிதுயி லென்றும், தூங்காமற் றாங்குவதென்றும், இங்ஙனமிருப்பவர் சோம்பர் என்றும் ஆன்றோர்களால் அருளப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிதுயினிலை மிகுதியும் ஞானநெறியினிற்றலால் முற்றிலும் அதுவேயாக மிஞ்சாதலும் பண்டை ஒன்றுமறியாச் சுழுத்தியென்னும் வெறுமுறக்க நிலை யொழியப் பெறுதலும் கைகூடும்.

சிருமூலர்

சோம்ப ரிருப்பது சுத்த வெளியிலே
சோம்பர் கிடப்பது சுத்த வெளியிலே
சோம்ப ருணர்வு சுருதி முடிந்திடஞ்
சோம்பர் கண்டாரச் சுருதிக்கட் கேக்கமே

தூங்கிக் கண்டார்சிவ லோகமுந் தம்முள்ளே
தூங்கிக் கண்டார்சிவ யோகமுந் தம்முள்ளே
தூங்கிக் கண்டார்சிவ போகமுந் தம்முள்ளே
தூங்கிக்கண் டார்நிலை சொல்வ தெவ்வாறே

சிவசொருபமாக வுயிர்கட்கு ஞான அறிவாஞ்சான்
றினையே தம் வடிவமாகத் தெரிந்து மறந்தும் முன்போல்
உடலாதியவற்றைத் தம் வடிவமாகக் கருதாமல் அறிவே
தம் மேய்வடிவமாக இடைவிடாமல் நாடியவர் நீங்கற்
கரியதெனக்கூறும் பாசமா மாயையும், நல்வினை தீவினை
களும், பிறத்தலு மிறத்தலும் ஒழியப்பெறுதலும்;

அவ்வறிவே தம்வடிவமாக நாடியவர் தம்மிடமாகப்
பிறவெல்லாவற்றை யறிதலும், எல்லாவற்றினிடத்தும்
தாம்அறிவாக நிறைந்துள்ள அகண்டத் தன்மையையறித
லும், அப்போது பிறிதொன்றும் அறியப்படாமையை
யறிதலும்;

காமாதி குணங்கள் தவிரப்பெறுதலும், ஊழ்வினை
கள் ஒழியப்பெறுதலும், உலக நினைவும் அது நீங்கியபி
னுளவாகிற அறிவை யறியாத நிலைமையில் உண்டாகிற
எல்லாமறந்த மறப்பும் நீங்கப்பொருந்தலும்;

எடுத்த விப்பிறவியினின்றும் மேனிலை யடையப்
பெற்று வதனால் இனிப்பிறவாத் தகைமை யடையப்பெறு

தலும், உலக உடற் கருவிகளின் வசமா யலையப்பெறு
தலினின்றும் நீங்கித் தானும் அறிவு மட்டுமாய நிலையால்
தனித் திருந்தலும், மனமுதலிய உட்கரணங்களின்
தொழிலற்று நிலைத்தலும் ;

அறிவை யறிதலில் முதலில் முயன்ற சிறு முயற்சி
யா நாட்டமும் நீங்கப்பெறுதலும், உடலை நானென்று
கருதிய திமைத் தன்மையுடைய அகங்காசங்கழிதலும்,
உள்ளத்தில் பொருந்து முலகப்பற்றி னினைவுகள் கடக்
கப்பெறுதலும் வாய்க்கப் பெறுவர்.

போகாத மாயையைப் போக்கிட லாவதும்

புண்ணியபாவம் புறத்திட லாவதும்

ஆகா தழியா திருந்திட லாவதும்

அறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவோ

என்னிலே யாவையுங் கண்டிட லாவதும்

யாவையு ளென்னையுங் கண்டிட லாவதும் ;

அன்னியங் கண்டிலோ மென்றிட லாவதும்

அறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவோ

மோகாநு பெல்லா முறித்திட லாவதும்

முற்று முற்கன்மங்க ளற்றிட லாவதும்

ஆகா தழியா திருந்திட லாவதும்

அறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவோ ;

இந்தப் பிறப்பினின் றேறிட லாவதும்

ஏகாந்த மாகி யிருந்திட லாவதும்

அந்தக் கரண மறுத்திட லாவதும்

அறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவோ ;

நம்செய் தவங்களு மற்றிட லாவதும்
நானெனு மாங்கா ரச்சுற லாவதும்
அம்சனையெல்லா மறவிட லாவதும்
அறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவே

அறிவாயுணருஞ் சிவவடிவ நம்மை நாமறியப்பெற்ற
பின் நம்மை நாமறிந்தபடியே யிருப்பது தானாகவே
கூடும்.

நம்மையறி வேவடிவா நாங்கண்டோ நம்மையன்றிச்
செம்மை யுலகத் திரள்காணே—நம்மைநாம்
உற்றுப்பா ராதிருந்தோ மல்லா லொருகாலும்
இற்றுப்போ னேமோ வியாம்

ஒளியே
மூலம்

சாயையென வாழ்குடுப்பந் தன்னைச் சுமந்தாலு
மாயையெனு மேக மறைத்தாலுந்—தூயவெளி
தானாய் விளங்கிச் சகசாட்சி யாயிருக்கு
ஞானதித் தன்றானே நாம்

அ

ஏதேது வந்தாலு மேதேது செப்தாலும்
ஏதேது வின்புந் றிருந்தாலும்—ஏதேதுந்
தானாக வண்ணந் தனியே தேரிந்திருக்கு
ஞானகா ரந்தானே நாம்

அ

ஏதுசிவா னந்தமோ வேதுசிவா காரமோ
ஏது சிவன்செயலோ வென்னாதே—ஏதும்
பிறிவாகா வொன்றாகாப் பேதமா காத
அறிவா றிறைவே யது

அ

தானறியுந் தத்துவங்க ளெல்லாந் தனக்கனியந்
தானதுவே யன்றென்று தள்ளுங்கால்—ஞானமாய்த்
தள்ளுமவ னாயிருக்குந் தன்னாற்று னென்றணர்ந்து
கொள்ளுமது வேசாந்த மாம்.

அ

மு த் து ம்.

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
29	17	உன்மனிகு	உன்மனிக்கு
35	16	பாரிந்திரியங்	பாரிந்தியங்
40	3	தரிசனமா	தரிசனமுமா
53	1	சிவதருமோத்தரம்	சிவதருமோத்தரம்
54	15	சிவதருமோத்தரம்	சிவதருமோத்தரம்
64	15	வுணரற்பாலது.	வுணரற்பாலது.